

संसार-

७२०००

दर्पण.

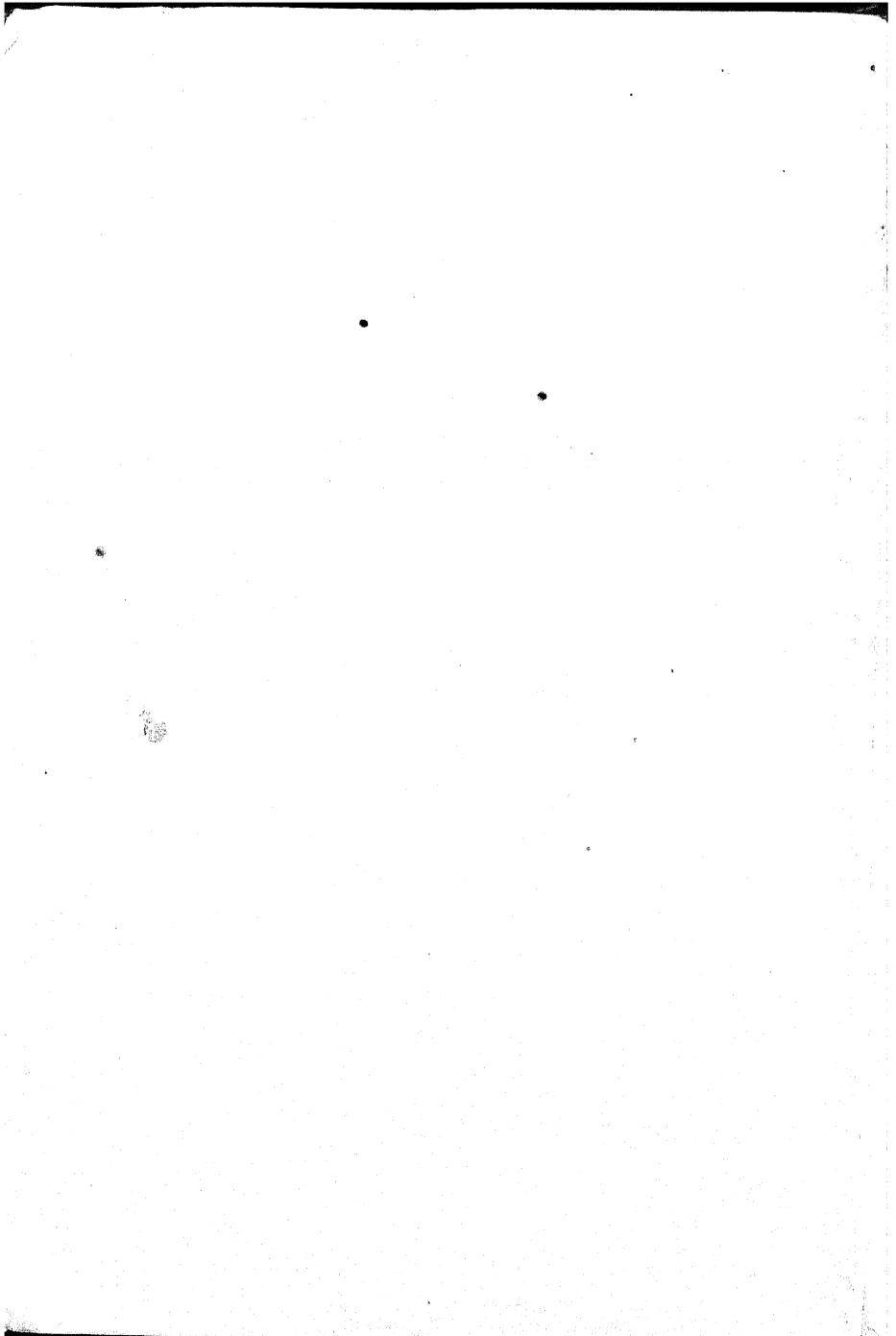


किंमत १ रु.

आवृत्ति
दुसरो.

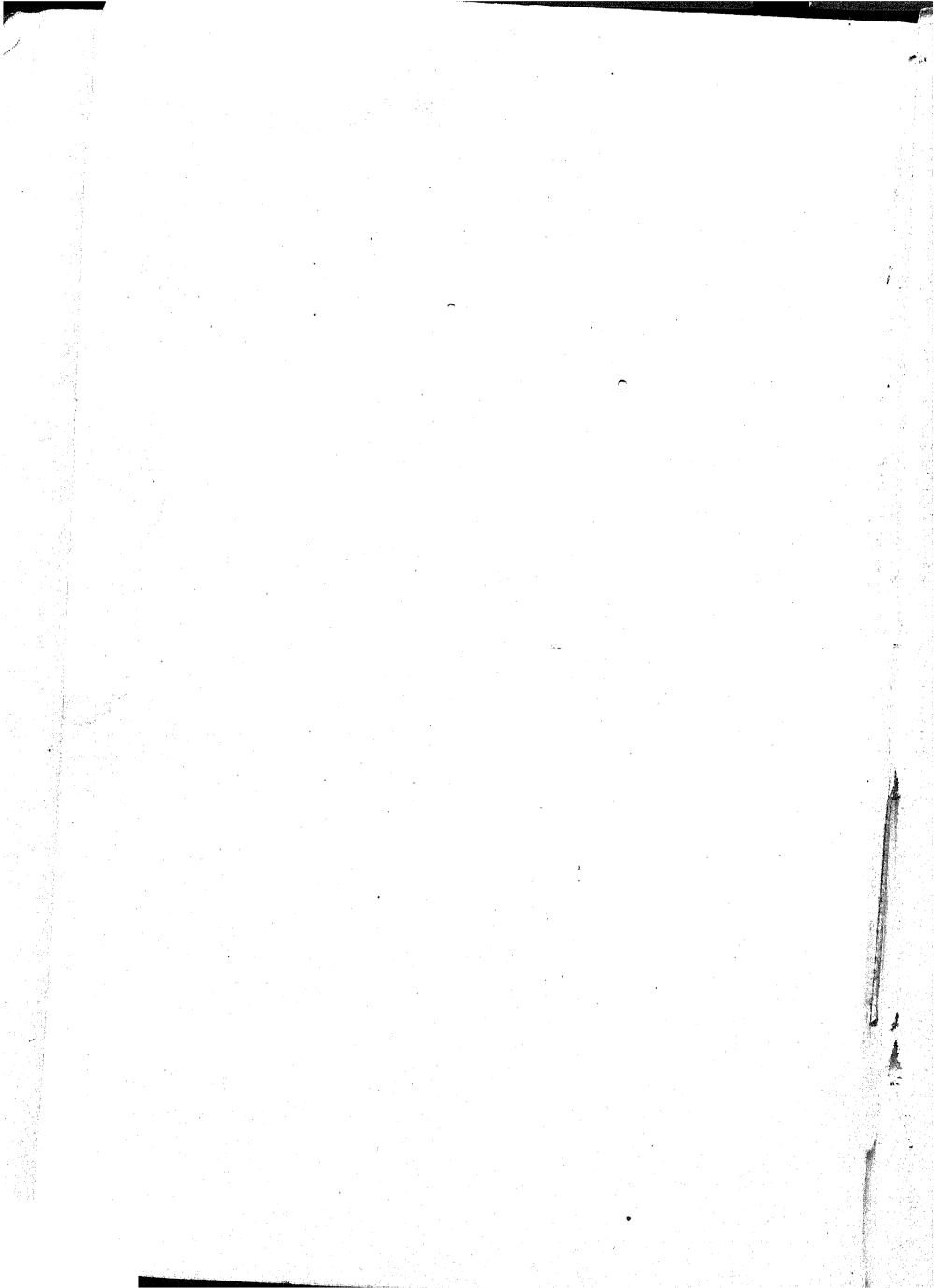


सन
१९३३



G. K. Kale





मध्यप्रांतांत शाळाखात्यानें मंजूर केलेलें पुस्तक

॥ हरिॐ ॥

संसार-दर्पण.

—लेखक व प्रकाशक—

भट्ट विद्याभूषण तांबेशास्त्री.

कोलवें-रत्नागिरी.

— मुद्रक —

सखाराम परशराम देसाई.

‘बलवंत मुद्रणालय’ रत्नागिरी.

आक्टोबर १९३३

किंमत १ रुपया.

या पुस्तकासंबंधी सर्व प्रकारचे हक
लेखकाने
आपल्या स्वाधीन ठेविले आहेत.



दत्तात्रय गोविंद सडेकर लोकमित्र कर्ते यांचा अभिप्राय.



आमच्या मते हें ' संसारदर्पण ह्यणजे प्रपंचशास्त्र ' आहे. याचें वाचन कोणीहि एकानें करण्यापेक्षां संव्याकाळीं जेवणखाण झाल्यावर अर्धा तास आपल्या घराच्या मंडळीस जवळ बसवून त्यांना वाचून दाखविलें तरच आपल्या व त्यांच्या अंतःकरणावर थोडा तरी परिणाम होऊन लेखकाचा हेतु सिद्धीस जाणार आहे.

शास्त्रीबुवांच्या या ग्रंथाची अपूर्वता अनेक दृष्टींनीं आहे. ' पुढच्यास ठेंव मागचा शहाणा ' या नात्यानें संसाराच्या खवळलेल्या समुद्रांत संचार करतांना त्यांना जे जे कटु अनुभव आले व कोणाही संसार-यात्रेकरूस जे जे अनुभव येणें शक्य आहे त्यांचें निर्भीडपणें पण सहृदयतेनें उद्घाटन करून शास्त्रीबुवांनीं संसार-शास्त्राचा जो सर्व बाजूंनीं विचार केला आहे त्यावरून प्रपंचशास्त्रा-संबंधीं कांहीं स्थूल सिद्धांत काढणेंही विचारी मनुष्यास शक्य झालें आहे. शिवाय स्वतःच्या मुळांसाठीं ह्मणूनच हा अनुभव व शिकवण सांगितली असल्यामुळें विवेचनांत कोणत्याहि प्रकारचा संकोच तर दिसून येत नाहींच; पण वात्सल्यबुद्धीमुळें संसार-दर्पणांतील अनुभवाचे बोल अत्यंत सरस, हृदयस्पर्शी व मधुर उतरले आहेत आणि ह्मणून आज्ञांमार्णेच हें सर्वांगसुंदर पुस्तक संसारांत पाऊळ टाकणाऱ्या नवविवाहितांना, संसाराच्या शैलशिखरावर विहरत असलेल्या प्रापंचिकांना व संसाराची धुरा खालीं ठेवण्यास शरिरानें व मनानें तयार झालेल्या वयातीत गृहस्थांसही हें दर्पण सर्व दृष्टींनीं संग्राह्य होईल असा भरंवसा आहे. या दर्पणांतील खडे मर्मिक बोल स्वस्थ चित्तानें

ऐक्य, अंतःकरणांत ठसवून व मनाच्या मुर्शांत पचवून शास्त्री-
बुवांनी दिलेल्या उद्बोधक इषान्याप्रमाणें सर्व स्त्रीपुरुष संसाराचा
गाडा हांकतील तर त्यांचा संसार सुखाचा व समाधानाचा होईल
हें सांगण्याची आवश्यकता नाहीं.

ही अनुभवांची खाज, •चुकलेला मार्ग दाखविणारी वनदेवता,
अंतःकरणांस जागृत करणारी चैतन्यमूर्ति सर्वांस संतोषित करो
इतकें श्रीकुलस्वामिणीकडे मागणें मागून हे दीन शब्द संपवितों.

नम्र,

द. गो. सडेकर.

प्रो. धनंजय प्रेस--खानापूर (बेळगांव.)

इतर अभिप्राय.

केसरी कर्ते या पुस्तकास प्रपंचशास्त्र ह्मणतात. महाराष्ट्र कर्ते
मुलांच्या शिक्षणक्रमांतिल पुस्तकांत हें पुस्तक ठेवावें ह्मणतात व
इतर सर्व वर्तमानपत्रकार याची प्रशंसा करतात. पहिल्या आवृ-
त्तीची पुस्तकें लग्नांत वधुवरांस देणग्या देण्यासाठीच फार खर्चिली
यावरून याचें महत्त्व सिद्ध झालें आहे.

पहिले आवृत्तीची प्रस्तावना.

हें पुस्तक मा केवळ माझे मुलांचे उपयोगासाठी लिहिलें आहे. आरंभी पुस्तक लिहिण्याचा विचारही नव्हता. तोंडानच कांहीं गोष्टी सांगून मुलांस संसाराची माहिती करून द्यावी असा विचार होता; पण थोरल्या मुलांचें वय १० वर्षांचें असल्यामुळें त्याचे ध्यानांत सर्व गोष्टी राहणार नाहींत व कित्येक गोष्टी या वयांत त्यास कळणारही नाहींत, असें मनांत आल; शिवाय धाकटा मुलगा अगदींच लहान आहे. त्यास या गोष्टींचा आज कांहींच उपयोग होण्यासारखा नाहीं. मुलें मोठीं झाल्यावर त्यांस संसाराची माहिती करून द्यावी तर तेथपर्यंत मी वांचतोच असा नेम नाहीं, याकरितां मुलांस करावयाचा बोध लिहून ठेवावा असें मनांत आलें व त्यामुळें हें पुस्तक तयार झालें. सारांश कवळ स्वतःचे मुलांसाठीं ह्यागजे स्वार्थबुद्धीनेंच हें पुस्तक तयार झालें. स्वतःसाठीं लिहिलेल्या पुस्तकास प्रस्तावनेचीही वास्तविक गरज नाहीं पण पुस्तक लवक स्वार्थी असला तरी पुस्तक स्वार्थी नसतें. त्याचा स्वभाव “ चरींचिया उजेड करावा । परकीया अंधेरु द्यावा । ऐसें नेगेचि गा पांडवा । दीपू जैसा ॥ ” असा उदार असतो. यामुळें हें पुस्तक केवळ माझ्या मुलांसच शिकवणीच्या गोष्टी सांगेल व इतरांस सांगणार नाहीं असें होणार नाहीं असा विचार मनांत आला व प्रस्तावना लिहिली. कोणत्याही पुस्तकास मुद्रणसंस्कार झाल्यावांचून त्याचें अस्तित्व निर्भय नसतें व त्याचा सार्वत्रिक उपयोग होत नाहा. या गोष्टी खऱ्या असल्या तरी सदर पुस्तकास मुद्रणसंस्कार करणें आमचे शक्तीबाहेर असल्यामुळें आझीं तो विचार बरेच दिवस मनांत आणला नाहीं.

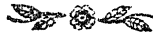
सदर पुस्तकांत अभिन्न असें कांहीं नाहीं; त्यांत शास्त्रीयगहन विचार नाहांत, नवीन शोध नाहींत कीं चित्ताकर्शक अशीं सृष्टचमत्कृतींचीं वर्णनेही नाहींत. फक्त माझे प्रपंचांतल अनुभव जरा व्यव-

स्थित रीतीनें एकत्र केले आहेत व त्यावर मला सुचलेले विचार लिहिले आहेत. माझे अनुभव कांहीं ठिकाणीं माझ्यापुरते असण्याचाही संभव आहे व मी लिहिलेले विचार हे संसारशास्त्राचे सिद्धांत आहेत असेंही मी ह्मणत नाहीं.

माझीं मुलें व इतर लोक या पुस्तकाचा उपयोग आपले संसारांत करून घेतील तर त्यांचा बराच फायदा होईल. हें पुस्तक वाचण्याची ईश्वरानें त्यांना बुद्धि द्यावी अशी प्रार्थना करून ही प्रस्तावना संपवितों.

विद्याभूषण—तांबेशास्त्री.

आवृत्ति दुसरी.



पहिली आवृत्ति संपून वरींच वर्षे झालीं पण पैशाचे अभावीं दुसरी आवृत्ति काढण्यास वेळ लागला. लोकांची मागणी तर पुष्कळ. या आवृत्तीस श्री. ग्वालेर सरकार यांकडून १०० रु. व श्रीमंत पटवर्धन सं० जमखंडी व श्री. बाबासाहेब इचलकरंजीकर यांनीं अनुक्रमें ५० व २५ रु. पाठवून मदत केली आहे. या आवृत्तींत कांहीं सुधारणा केल्या आहेत व उपयुक्त मजकूर घातला आहे. सेंट्रल प्राविहन्सेसमध्ये सरकारनें शाळाखात्यांत हें पुस्तक मंजूर केलें असल्यामुळे हें लोक-मान्य व राजमान्यही झालें आहे, यास्तव या पुस्तकास लोक आश्रय देतील अशी उमेद आहे.

विद्याभूषण—तांबेशास्त्री.

फोटोबद्दल वाचकांस विनंति.

आमचे मित्र श्री. द. गो. सडेकर यांनी संसार-दर्पणाचे वाचकांस आमचा फोटो देण्याचें आश्वासन दिलें ! परंतु वाचकांस या फोटोचें कारण काय ? फोटो पाहण्याचे मुळाशीं पूज्य भावना व मनोरंजन हे दोन हेतु असतात. अलौकिक बुद्धिमान् व प्रख्यात देशभक्त अशा विभूतींचे फोटो जवळ ठेवणें ठीक आहे, कारण ते पूज्य असतात. पण 'कोटश्च कीटायते' अशा माझ्यासारख्याचा फोटो कशाळा ? मनोरंजनाच्या दृष्टीनें पाहिलें तरी आमचा बावळट चेहेरा, तिरवी दृष्टि, लंगडे पाय व गबाळी पोषाख असलें दृश्य पहाण्यापेक्षां एकाद्या सुंदरीचा फोटोच लोकांस जास्त आवडेल ! आमच्या चेहऱ्यांत सामान्य लोकांपेक्षां काहीं विलक्षण गोष्ट तरी पाहिजे होती. आम्हांस चार डोळे, दोन डोकीं, हत्तीसारखे कान अगर शिंगें असतीं तरीसुद्धां आमचा फोटो लोकांनीं कौतुकांनै पाहिला असता; पण तेंही आमचे नशीबीं नाहीं ! मग फोटो देण्यांत मजा ती काय ? बरें तें असो; पण फोटो तरी कोणाचा काढावयाचा ? आमच्या स्थूल देहाचा कीं लिंगदेहाचा ? स्थूल देहाचा फोटो काढण्यांत अर्थ नाहीं. कारण त्याचें रूप कायम नाहीं, कालगतीनें बदलणारें आहे. सूक्ष्म-देहाचा (वासना-देहाचा) फोटो काढण्याचा क्यामेरा विकत मिळत नाहीं ही अडचण आहे ! तथापि आमच्या मित्रांची इच्छा पूर्ण करण्यासाठीं आम्हां आमच्या वासनादेहाचा अदृश्य फोटोच देत आहों. हा अदृश्य फोटो पाहण्याची ज्यास गुरुकिल्ली प्राप्त होईल त्यास तो दृश्य होईल. पुस्तक

वाचतांना जे वाचक पुस्तककर्त्यांचे विचारांशी समरस होतील त्यांचे स्थूल देहांत पुस्तककर्त्यांचा वासनादेह ताबडतोब प्रवेश करील व तो त्या स्थूल देहाचा अभिमानी बनेल. अशावेळीं त्या वाचकांनै एक दर्पण घेऊन त्यांत आपलें तोंड पहावें. पुस्तककर्त्यांचेहि तेंच प्रतिबिंब होय. अशा रीतीनें वाचकांनीं पुस्तककर्त्यांचा अदृश्य फोटो पहावा. ज्यांची जास्त हौस असेल त्यांनीं त्यावेळीं पाहिलेले आपलें प्रतिबिंब पुढील वळयांत उठवावें ह्मणजे पुस्तककर्त्यांचा यथातथ्य फोटो होईल.

उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् ॥

आत्मैव ह्यात्मनो बंधुः आत्मैव रिपुरात्मनः ॥ भ. गाता ॥



वासनादेह दर्शन
विद्याभूषण तांवेशास्त्री.

Poona City

5th August 1918

I have great pleasure in certifying that Vidyabhushan Tambe Shastri is a good Sanskrit and Marathi scholar. He is also a Marathi poet of merit. His special qualification, however, consists in delivering lectures in the form of Purans, in a new-fashion and these are highly appreciated in the Maharashtra. He is a public spirited man and deserves encouragement and support from all Marathi speaking public.

Bal Gangadhar Tilak.

पुणे शहर ता० ५ आगष्ट १९१८.

विद्याभूषण तांबे शास्त्री यांचें संस्कृत व मराठी वाङ्मय यांतील प्रशंसनीय प्राविण्य पाहून मला मोठा अभिमान वाटतो. ते प्रीति-भामान् कवी आहेत; पण त्यापेक्षाही त्यांची आधुनिक पद्धतीने पुराण सांगण्याची शैली अधिक परिणामकारक असल्याने महाराष्ट्रांत शास्त्रीबुवांची पुराणे अत्यंत लोकप्रिय झाली आहेत. त्याच-प्रमाणे शास्त्रीबुवांत सार्वजनिक कळकळ विशेष असल्याने महाराष्ट्राकडून आश्रय व प्रोत्साहन मिळण्यास ते सर्वस्वी पात्र आहेत.

—बाळ गंगाधर टिळक.

अनुक्रमणिका.

	विषय.	पृष्ठे.
धडा १	ला-विषयाचें महत्त्व	१-७
धडा २	रा-प्रपंचशिक्षणाचीं कांहीं साधनें	८-१३
धडा ३	रा-प्रवासवृत्ताचा नमुना	१४-१८
धडा ४	था-प्रपंचशिक्षणाचे उपयोगी गोष्टी (धर्मसमजुती व ह्मणी)	१९-२५
धडा ५	वा-संसार ह्मणजे काय?	२६-२७
धडा ६	वा-संसाराचे कांहीं प्रकार	२८-२९
धडा ७	वा-संसार चालविणारी मंडळी	३०-३५
धडा ८	वा-संसारपद्धति व राज्यपद्धति	३६-३८
धडा ९	वा-सांसारिक कामें नेमून देतांना ध्यानांत ठेवण्याच्या गोष्टी	३९-४२
धडा १०	वा-घरधनी व घरधनीन	४३-५१
धडा ११	वा-कुटुंबांतील मंडळींचे हक्क	५२-५७
धडा १२	वा-यजमान व यजमानीन यांचे गुणावगुण	५८-६१
धडा १३	वा-विभक्तपणा व एकत्रपणा	६२-६८
धडा १४	वा-एक नमुनेदार कुटुंब	६९-७५
धडा १५	वा-यजमाननीचे अधिकारांतील स्त्रियांचीं कामें	७६-९४
धडा १६	वा-पुरुषांचीं कामें व कर्तव्ये	९५-१०८

घडा १७ वा-वस्तुसंग्रह व ग्रंथसंग्रह	१०९-११६
घडा १८ वा-कपडे व दागदागिने	११७-१२३
घडा १९ वा-उसनवारी, उधारी व कर्ज वगैरे	१२४-१३६	
घडा २० वा-आतित अभ्यागत व धर्मकृत्ये	१३७-१४१
घडा २१ वा-गोठा व गुरेढोरे	१४२-१४५
घडा २२ वा-वादविवाद	१४६-१४७
घडा २३ वा-शेती, बागाईत, व्यापारधंदा व नोकरी	१४७-१५१
घडा २४ वा-पुरुषांची आणखी कर्तव्ये	१५२-१५५
घडा २५ वा-मागील धड्यांचा उपसंहार	१५६-१६०
घडा २६ वा-घरगुती औषधे	१६१-१६८
घडा २७ वा-मुळांस उपदेश	१६९-१७८
उपसंहार—	१७९-१८०



॥ श्रीशं वन्दे ॥

संसार-दर्पण

धडा पहिला.

विषयाचें महत्त्व.

इंग्रजी, संस्कृत वगैरे भाषा व अनेक प्रकारच्या विद्या शिकविण्याच्या जशा शाळा आहेत, तशा संसार शिकविण्याच्या शाळा नाहीत; असें असूनही लोक संसार करितात ! यावरून संसार करणें सोपें आहे, त्यांत शिकण्यासारखें कांहीं नाही असें कोणास वाटेल, पण खरोखर संसारासारखें कठीण व कल्पकतेचें दुसरें कोणतेंच काम नाही असें समजावें. बरीचशी पाठशक्ति असणारा मुलगा एकमार्गी असला तरी चांगला विद्वान होईल पण तो उत्तम संसारी होईल असें ह्मणतां येणार नाही; कारण संसारांत एकमार्गीपणा चाळत नाही, चौरसपणा लागतो. आतां जगांतिल सर्व लोक संसार शिकण्याच्या शाळेंत न जातांही संसार करीत आहेत हें खरें पण अशा लोकांपैकी शेंकडा नव्याणव लोकांचे संसार अव्यवस्थित असतात असें आढळतें; हे लोक जर संसाराचें शिक्षण घेते तर त्यांस हल्लींपेक्षां जास्त चांगला संसार करतां आला असता. निरक्षर मनुष्यही व्यवहारापुरतें कसें तरी बोलतोच पण त्याचें बोलणें साक्षर मनुष्याप्रमाणें व्याकरणशुद्ध नसतें. अशिक्षित संताऱ्याची तऱ्हा अशीच असते. तो संसारांत वारंवार चुका करतो व शेवटीं नुकसानीत येतो ह्मणून संसारांत पडणाऱ्या मनुष्यानें संसाराचें शिक्षण घेणें योग्य आहे.

आपले देशांत संसाराचें शिक्षण देणारी जर आज एकही शाळा नाही तर शिकावयाचें कोठें ? असा प्रश्न येतो; परंतु संसाराचें शिक्षण घेण्यास शालेंतच गेलें पाहिजे असा अर्थ नाही तर “केल्यानें देशांत पंडितमैत्री सभेंत संचार । शास्त्रग्रंथ विलोकन मनुजा चातुर्य येतसे फार” या श्लोकांत सांगितलेलीं चातुर्याचीं साधनें संसाराचे उपयोगी पडतील. मात्र हीं साधनें मिळविळीं पाहिजेत ह्याचें प्रवास केला पाहिजे. विद्वानांचा सहवास केला पाहिजे, सभाना गेलें पाहिजे व शास्त्रग्रंथ वाचले पाहिजेत. प्रवासादिक गोष्टी केवळ मजेकरितां करावयाच्या नसून ज्ञानाकरितां करावयाच्या आहेत हें ध्यानांत ठेवून केल्या तरच त्यांचा खरा उपयोग होईल. पुष्कळ वेळां साध्य कोणतें व साधन कोणतें याचा मनुष्य विचार करीत नाही व कांहींतरी उगाच उद्योग करीत राहतो. कित्येक वेळ साधनासच साध्य समजून मनुष्य फसतो तर कित्येक वेळ भळतेंच साध्य ठरवून तो आपलें नुकसान करून घेतो ! या साध्यसाधनांचा विचार फार महत्त्वाचा आहे यास्तव तो पुढच्या धड्यांत स्वतंत्रपणें करूं.

प्रत्येक घर हीच गृह-शिक्षणाची शाळा आहे. गृह-शिक्षण हेंच प्रपंच-शिक्षण होय व परंपरेनें हें गृह-शिक्षण आजतागायत घरोघर चालू आहे; परंतु या शिक्षणावर असा आक्षेप येईल कीं, वाडवडील अडाणी असतील व त्यामुळे त्यांत संसाराचें ज्ञान नसेल तर असल्या अव्यवस्थित गृह-शिक्षणाचा उपयोग काय ? हा आक्षेप अगदीच खोटा नाही, अंशतः खरा आहे; पण असल्या अव्यवस्थित गृह-शिक्षणाचाहि उपयोग आहे असें आझी ह्याणतीं. भूमितिशास्त्रांत क्रमिक सिद्धता व क्रमविरुद्ध सिद्धता असे सिद्धांत ठरविण्याचे दोन प्रकार आहेत. चार व तीन यांचा गुणाकार बारा होतो हा सिद्धांत आहे व तो सिद्ध करायचा आहे असें समजा. हा सिद्धांत आप-

गांस दोन प्रकारांनीं सिद्ध करतां येईल. गुणाकार म्हणजे बेरजेचा संक्षेप होय. ४×३ याचा अर्थ $४ + ४ + ४$ असा आहे. या तीन संख्यांची बेरीज केली तर ती १२ होते ह्मणून $४ \times ३ = १२$ हें सिद्ध झालें व ही क्रमिक सिद्धता झाली. आतां क्रमविरुद्ध पद्धतीनें हाच सिद्धांत सिद्ध करूं. $४ \times ३ = १२$ होत नाहींत असें मानलें तर बारापेक्षां कमी किंवा जास्त होतात असें मानावें लागेल. आपण अकरा होतात असें मानूं. प्रथम ४ ही संख्या दोनच वेळ मांडून बेरीज करूं $४ + ४ = ८$ ही बेरीज आली; यांत किती मिळविले तर ११ होतात हें पाहूं $८ + ३ = ११$ आठांत तीन मिळवून अकरा होतात. चार मिळवून अकरा होत नाहींत बारा होतात. यावरून $४ \times ३ = १२$ हेंच सिद्ध. $४ \times ३ = ११$ होणार नाहींत अगर बारांढून अन्य अशी कोणतीहि संख्या होणार नाहीं हें सिद्ध करतां येईल. व्यवस्थित संसार चांगला हें ठरविण्यास क्रमिकरीतीनें सिद्धता करावी लागते. अव्यवस्थित संसार ही क्रमविरुद्ध सिद्धता करण्याची पद्धति होय. ज्या चुकांमुळें वडिलांचें नुकसान झालेलें मुलास दिसेल त्या चुकां तो पुढें करणार नाहीं, हाच अव्यवस्थित संसार पाहण्यांत फायदा आहे व तो अगदींच कमी किंमतीचा आहे असें आह्मांस वाटत नाहीं. चांगल्यांतून जसें चांगलें निघतें तसें केव्हां केव्हां वाइटांतूनही चांगलें निघतें.

आमचे लोकांस पूर्वीं हें बरें वाईट गृहशिक्षण मिळण्याची जी सोई होती ती मात्र दिवसेंदिवस नष्ट होत चालली आहे ! ही सोई नष्ट होण्याचीं कारणें याप्रमाणें आहेत. (१) मुलांचे आई-बाप त्यांच्या लहानपणीं मरणें (२) मुलें अभ्यासाकरितां व नोकरीकरितां परगांवीं गेल्यामुळें त्यांस आईबापांचा सहवास नसणें (३) आईबापांचे सहवासांत असणारीं मुलें अनुभव घेण्यास लायक नसणें. या तीन कारणांपैकी पहिलें कारण ह्मणजे मुलांचे आईबाप

मरणें हें सर्वस्वी ईश्वराधीन आहे. दुसरें कारण परिस्थितीनें उत्पन्न झालें आहे त्यास उपाय नाहीं; पण तिसरें कारण मनुष्यानेंच उत्पन्न केले आहे, तेव्हां तें त्यास नष्ट करतां येईल. सुबुद्ध व तर-तरीत मुलगा आईबाप बहुतकरून नोकर बनविण्यासाठीं शालेंत घालतात व अगदीं रद्द मुलगा संसारासाठीं घरीं ठेवतात ! या चाळीनें शेंकडा नव्याण्णव लोकांचे संसार बुडाले आहेत; कारण केवळ सांगकाम्या अशा मुलाकडून संसारांत आईबापास थोडीबहुत मदत झाली तरी तो मुलगा स्वतः आपले अकलेनें संसार करण्यास समर्थ होईल ही आशा व्यर्थ आहे. कोणत्या चुकीनें नुकसान झालें, कोणत्या कृतीनें फायदा झाला व काय केले असतां काय होईल इत्यादि गोष्टी रद्द मुलाचे लक्षांत येणार नाहींत; अर्थात् असा मुलगा आईबापांचे सहवासांत संसारांतिल अनेक कामें वर्षानु-वर्ष करित असला तरी तो संसार करण्यास लायक होणार नाहीं. मुलगा जरी सांगकाम्या आहे तरी तो उद्योगी व आज्ञाधारक असेल तर आईबापांस फार प्रिय होतो व आपला मुलगा आतां संसारांत वाकबगार झाला अशी त्यांची समजूत होते; पण ती खोटी असते. आपण हुषार, शहाणे व उत्तम संसारी असा मिथ्या भ्रम उत्पन्न होऊन अखेर त्या मुलाचे फारच नुकसान होतें. मुलगा काटकसरी किंवा कंजुष असला की हा उत्तम संसारी होईल; उद्योगी असला की हा उत्तम संसारी होईल. निरोगी व धडाकडा असला की हा उत्तम संसारी होईल असें अनुमान आईबाप करित असतात; पण जें कार्य अनेक कारणांच्या संघाताचें फळ असतें त्या अनेक कारणांपैकीं एकादें दुसरें कारण दृष्टीस पडतांच तेवढ्यावरून तें कार्य सिद्ध होईल असें ठरविणें हें दूषित अनुमान होय. मातीचीं घागर तयार करण्यास माती, पाणी, चाक, थापटणें व कुंभार इतक्या मुख्य साधनांची जरूर असते. यांपैकीं एक जरी कमी असलें तरी

घागर होणार नाही; तसेंच सर्व साधनांची अनुकूलता आहे पण घागर करण्याची कुंभारास इच्छा नाही तर घागर तयार होईल काय ? सारांश उत्तम संसारी होण्यास लागणाऱ्या अनेक गुणांपैकी एकादा गुण मनुष्याचे अंगी असला तर तेवढ्याने तो उत्तम संसारी होईल असे अनुमान करता येणार नाही.

उत्तम संसारी होण्यास गुण तरी कोणते पाहिजेत ? असे कोणी विचारले तर गुणांची पूर्ण यादी देता येणार नाही; पण सामान्यतः इतके सांगता येईल की, उत्तम राजा होण्यास जे गुण पाहिजेत तेच उत्तम संसारी होण्यास पाहिजेत. संसारास राज्याची उपमा बरोबर लागू पडते. राजाचा प्रजेवर ताबा तर घरचे मंडळीवर गृहपतीचा ताबा. राजाची विविध धर्मांच्या प्रजेविषयी समदृष्टि तर विविध मनो-धर्मांच्या मुली, सुना, पुत्र, पुतणे वगैरे मंडळीविषयी गृहपतीची सम-दृष्टि. राजास सेनेची जरूर तर गृहपतीस नोकरांची जरूर. राजास युद्धाचा प्रसंग तर गृहपतीस वादाचा प्रसंग. राजास शत्रूची कार-स्थाने पहावी लागतात तर गृहपतीस भाऊवंदांची कारस्थाने पहावी लागतात ! सारांश राज्य व संसार अगदी तुल्य आहेत. एकाचा व्याप मोठा व दुसऱ्याचा छोटा एवढाच फरक बाकी महत्त्व सारखेच ?

संसारोपयोगी असा एकादा दुसरा गुण अंगी असल्याने जे लोक एका पिसाने मीर होतात ते संसारांत शेवटी फसतात. बापाचे पश्चात् नालायक मुलाचे हाती संसार आला की, तो आपणास सर्वज्ञ असा संसारपंडित समजतो व मन मानेल तसा वागतो. तो मोठेपणाचे नादी लागतो व आपली जमा आणि खर्च यांचा मेळ पडात नाही. जमेपेक्षा खर्चाची बाजू वाढली तर जमेची वाढ कशी होईल अगर खर्चाची छाटाछाट कशी करता येईल याचा तो विचार करीत नाही; अथवा त्या गोष्टी करण्याची त्यास अक्कल नसते असे ह्याटले तरी चालेल. असा मनुष्य आपले व एकंदर कुटुंबाचेहि नुकसान करितो.

तो चुकीची दुरुस्ती करीत नाही व आपलें अज्ञान झांकण्याचा मात्र यत्न करूं लागतो. त्याचे भाऊ नोकरीवर असल्यास त्यांस आपणांवर दैवी आपत्ति आल्याची तो पत्रे पाठवितो व पैसे मागतो. भाऊ प्रथम प्रथम त्याच दैवाची मदत करतात पण प्रतिवर्षी या संसारपंडिताची दैवी आपत्ति वाढत चालली कीं ते कंटाळतात व मदत करीतनासे होतात. बाहेरील मदत बंद झाली कीं कर्ज हीतें ब वतनवाडी सावकाशाचे वगैरे जाते ! गुरांचे रोग, टोळधाड, अतिवृष्टि, अनावृष्टि; धरणीकंप हत्यादि अनेक दैवी आपत्तीपेक्षां संसारांत बेअक्कलपणाची आपत्ति जास्त मोठी आहे ! !

बरील विवेचनावरून मतिमंद मुलगा संसाराचा अधिपति करणें योग्य नाही असें दिसून येईल; असा मुलगा त्याचे लायकीप्रमाणें संसारांतलें एकाद्या कामावर नेमला तर हरकत नाही पण त्यास मुख्य यजनास करूं नये, बहुधा बाप हुषार मुलांस विद्या शिकवून नोकरीस लावतात व आपण संसार करितात, बहुतेकांचे संसार गरीबीचे असल्यामुळे बाहेरून पैशाचे पुरवठ्याची जरूर असते व गरीबीच्या छेड्या संसारास घरीं एकादा हुषार मनुष्य असला कीं भागते. यास्तव बापानें संसार करणें व मुलांनीं नोकरी करून पैसा पुरवणें हें योग्य आहे; या पद्धतींत एक दोष आहे तो असाः—बाप मेला कीं मुलाला नोकरी सोडून संसाराकरितां घरीं रहावें लागतें व हा मुलगा कितीही हुषार असला तरी संसाराविषयी अगदीं अज्ञान असतो, यामुळे संसाराची घडी बसविण्यास त्यास फार जड जातें. हा जडपणा ज्या संसाराचीं सूत्रें त्याचे हातीं येतात त्या संसाराच्या अव्यवस्थित व सुव्यवस्थितपणावर अवलंबून असतो. जेथें धड जमाखर्च ठेवलेला नाही व ठेवलेला असल्यास अनागोंदी पद्धतीचा, आपली जमीन किती व कोठें आहे याचेंही घरांत टांचण नाही व संपत्तीची मोजदाद नाही. असला बेदाद व अव्यवस्थित संसार अक-

स्मात् गळ्यांत पडला तर कितीही हुशार मनुष्य असला तरी तो गोंधळून जाईल व केव्हां आपण बुडेल व केव्हां दुसऱ्यासही बुडवील. वेळच्यावेळीं व चोख जनांकर्षी ठेलेला, आपले जिविनीचे नकाशे, संपत्तीची यादी, वार्षिक धार्मिक कृत्यांची व त्यांचे खर्चाची यादी, आपल्या वतनासंबंधाच्या सनदा, कोर्टाचे निवाडे वगैरे सर्व कागद, ठेवी, उसनवारी वगैरेचें टांचण, देवाचे नवस व लोकांस दिलेली वचने यांचे स्मरणार्थ टांचण इत्यादि भरपूर साधनसामुग्री असलेला संसार गळ्यांत पडला तर फारसें जड जात नाही; पण संसाराविषयी कांहींच अनुभव नसल्यामुळे हुशार मनुष्याचे हातूनही आरंभी बऱ्याच चुका होतील व त्याचा तोटा होईल. अनुभव घेतां घेतां मनुष्य शहाणा होतो; पण तें शहाणपण त्यास फार महाग पडतें.

वरील अडचण अंशतः दूर होण्यास दोन उपाय आहेत. आपले हातपाय थकत आले कीं, नोकरीचें उत्पन्न घरचे उत्पन्नावेक्षां कमी असल्यास बापानें मुलास नोकरी सोडण्यास सांगावें. संसारसूत्रें त्याचे हातीं द्यावी, मुलास मुखऱ्यारीनें संसार करण्याची परवानगी द्यावी व आपण देखरेख ठेवून तो चुकले तेंच आपण दुरुस्ती करावी. आपले सर्व अनुभव मुलास सांगावे व त्यास सावव करावें. मनुष्य कितीही शहाणा असला तरी त्यास आपलें पूर्वजांचे अनुभव कळावेच लागतात; अनुभव कळले नाहीत तर तो कसतो. अमुक मनुष्य दिसण्यांत सभ्य पण लज्जाड आहे, अमुक क्षणीस वितेवेळीं वाईट खोड आहे, अमुक जमिनीत पावसांत उमळ येऊन जळमय होतें इत्यादि मागील अनुभव न कळले तर नुकसान होतें सबब बापानें मुलास हे सर्व अनुभव सांगावे. आपणांस केव्हांतरी मरावयाचें आहे व आपला अधिकार दुसऱ्याकडे जावयाचा आहे मग आपणच जिवंतपणीं तो दुसऱ्यास दिला तर काय वाईट? माझे कसे-बसे हातपाय चालताहेत मग आजच मुलास नोकरी सोडण्यास

सांगून पैशाचें नुकसान कां करा? असें पुष्कळांस वाटतें, पण बापाचे साधारण हातपाय चालत असतांच मुलांनै नोकरी सोडण्यांत होणारें नुकसान हेंच शेवटीं फायदेशीर पडतें. संसाराची परंपरा न बिघडण्याचा व पुढील पिढीस संसाराचें शिक्षण देण्याचा हा एक उपाय झाला. दुसरा उपाय असा आहे कीं, प्रत्येक संसारी मनुष्यानें आपले सर्व अनुभव रोज लिहून ठेवावे ह्या जेज्या लेखापासून पुढील पिढीस फार उपयोग होईल. मुलांसाठीं संपत्ति मिळवून ठेवण्याइतकेंच त्यांसाठीं अनुभव लिहून ठेवणें महत्त्वाचें आहे.

धडा दुसरा.

प्रपंच शिक्षणाचीं कांहीं साधनें.

संसार करावयाचा ह्मणला कीं अगोदर पोटभर अन्न व आंगभर वस्त्र कसें मिळेल हेंच प्रथम पहावयाचें असतें. संसारांत कांहीं दान-धर्म व आल्यागेल्याचा परामर्ष या गोष्टींनीं पारमार्थिक लाभ व लौकिकहि संपादन करावयाचा असतो. उत्तम प्रकारें संसार करतां येण्यास मोठ्या विद्वत्तेपेक्षां बहुश्रुतपणा, व्यवहारज्ञान व चातुर्य असावे लागतें. प्रापंचिक मनुष्यास अनेक अडचणी येतात व त्यांचे प्रकार भिन्न भिन्न असल्यामुळे परिहाराचे मार्गहि भिन्न भिन्न असतात. संसारांतलीं सर्व अडचणी व त्यांचे परिहार ज्यांत लिहिले आहेत असा ग्रंथ करण्यास ब्रह्मदेवही समर्थ होणार नाही. समयसूचकता नसेल तर विद्वत्ताही व्यर्थ आहे. समयसूचक मनुष्य अविद्वान् असला तरी संकटांतून कसा पार पडतो याविषयी एक गोष्ट सांगतो. मद्रदेशांत प्राचीनकाळीं विक्षिप्तवर्मा नांवाचा एक लहरी राजा होऊन गेला. या राजाचे मनांत एकाद्यास मारावयाचें आलें कीं, तो त्या मनुष्यास

कांहींतरी विलक्षण आज्ञा करी व तो आज्ञेप्रमाणें वागला नाहीं कीं, त्याचा शिरच्छेद करी ! एकदां या राजानें आपला मरावयास टेंकलेला हत्ती एका नोकराचे स्वाधीन करून त्यास आज्ञा केली कीं, या हत्तीस चांगलें खाणेंपिणें व औषधपाणी यांची व्यवस्था ठेव; हत्तीची प्रकृति कशी आहे हें मला दररोज स्वतः येऊन कळवीत जा; पण हें लक्षांत ठेव कीं, हत्ती मेला हे शब्द तुझे तोंडांतून बाहेर पडतांच तुझा शिरच्छेद करीन ! राजाची ही विलक्षण आज्ञा ऐकून एकादा मनुष्य अगदीं घाबरून गेला असता पण तो कामदार घाबरला नाहीं. त्यानें तो हत्ती घरीं नेला व त्याची योग्य व्यवस्था केली. प्रतिदिवशीं राजवाड्यांत जाऊन हत्तीचें कुशलवृत्त तो राजास निवेदन करी. पुढें एके दिवशीं हत्ती मेला पण तो नोकर न घाबरतां रोजच्याप्रमाणें राजापुढें जाऊन हात जोडून उभा राहिला ! नोकरास पाहतांच राजानें, कां हत्ती कसा काय आहे ? असा नेहमींचा प्रश्न केला ! नोकरानें न घाबरतां ठीक आहे पण आज रोट खात नाहीं व गवतासही स्पर्श करीत नाहीं असें उत्तर दिलें ! राजा झणाला आणखी काय हकीगत आहे ? नोकर झणाला आज हत्ती सारखा पडून विश्रांति घेत आहे, हातपाय हलवीत नाहीं, सोंड उचळीत नाहीं, कोणाकडे पहात नाहीं व श्वासोच्छ्वासही करीत नाहीं बाकी सर्व ठीक आहे ! नोकराचें पांडित्य ऐकून राजा झणाला तर मग मूर्खा हत्ती मेला आणि ठीक आहे काय झणतोस ? नोकर झणाला महाराज मी हत्तीविषयीं तो अमंगळ शब्द कसा उच्चारूं ? नोकरानें केवळ चातुर्यानें आपला प्राण वांचविला व राजासहि खुष केलें. सारांश जगांत हावयाचें तर मनुष्यास चातुर्याचीच फार गरज आहे.

संसार करतां येण्यास वेदांत, भूमिति, बीजगणित, लाग्रथम, गून्यलब्धि इत्यादि विषयांची गरज नाहीं; तसेंच ज्योतिष, पदार्थ-वेज्ञान, गणित, व्याकरण, शिल्प इत्यादि अनेक शास्त्रें व गायन

वादनदि विविधकला यांत तो प्रवीण नसला तरी चालेल. पंचांग पाहतां येण्यापुरतें ज्योतिष, पदार्थांचे सामान्य गुणधर्म समजण्या-इतकें पदार्थविज्ञान, तराजु खरा कोणता व खोटा कोणता, कप्पी; पाचर, तरफ व प्रेरणा यांची सामान्य माहिती इतकें यंत्रशास्त्र; हिशेबापुरतें गणित, शुद्ध लिहितां वाचतां येण्यापुरतें व्याकरण, थोडी जमाखर्चाची माहिती, एकर, गुंठे कळण्याइतकें क्षेत्रमापन, पडसें, खोकला इत्यादि साध्या आजारांवर उपचार करण्याची माहिती व वनस्पतींच्या गुणधर्मांचें थोडेंतरी ज्ञान इतके बौद्धिक विषय आणि शेतीचीं आजुतें विघडल्यास त्यांची चालचलाऊ दुरुस्त करतां येण्यापुरतें शिल्प, इतकें ज्ञान असल्यावर बहुधा मनुष्याचें संसारांत अडणार नाहीं. हें ज्ञान संपादण्यास पुष्कळ वर्षे शाळेंत रखडण्यास नको; स्वभाषेच्या शाळेंत चारपांच यत्ता झाल्या कीं, कोणताही मुलगा आपलें आपण स्वप्रयत्नानें हें सर्व ज्ञान मिळवूं शकेल. संसारांत अनेक कामे असतात तेव्हां संसारांत पडणाऱ्या मनुष्यानें वरील सांगितलेलें सर्वसाधारण ज्ञान संपादन करून आपणास जें काम करावयाचें असेल त्या विषयाचा विशेष अभ्यास करावा. घरचा यजमान होणारास सर्वांपेक्षां जस्त ज्ञान मिळवावें लागतें. मुलगा शाळेंत गेला कीं, संसाराचे निरुपयोगी होतो असें पुष्कळांस वाटतें व तें काहींअंशी खरेंहि आहे; पण हा दोष शिक्षणाचा नसून शिक्षण-विषयक कल्पनेचा व शिक्षणपद्धतीचा आहे. नोकरीकरतां शिका-वयाचें ही समजूत आमच्या हाडीमासीं खिळलेली असल्यामुळें शिकलेला मुलगा नोकरीवांचून इतर कामांचे निरुपयोगी ठरतो. तसेंच संसारांतील कावाडकष्टांचीं कामे करणें हें अशिक्षित मनुष्याचें काम अशीही समजूत असते झणून शिकलेलीं मुलें तशीं कामे करण्यास लाजतात. यास्तव या समजूती प्रथम घालविल्या पाहिजेत. ज्यास नोकर करावयाचें असेल त्यास पुष्कळ दिवस शाळेंत

पाठविलें पाहिजे. कारण अशा मलास कोणत्यातरी एक दोन शास्त्रांत प्राविण्य मिळवावें लागतें व हें प्राविण्य त्यास शाळेबाहेर संपादन करतां येणार नाही. संसारांत शास्त्र-कुशळतेकशां बहुश्रुतपणाची गरज जास्त व हा बहुश्रुतपणा शाळेंत राहून येणार नाही तर देशाटन, विद्वानांचा सहवास, ग्रंथवाचन व सभा आणि कथापुराणें यांनीं येणारा आहे. यास्तव संसारांत पडणाऱ्या मनुष्यानें बहुश्रुतपणा येण्यासाठीं देशाटन अवश्य करावें. विद्वानांच्या भेटी, सभेला जाण्याचे प्रसंग व ग्रंथावलोकन या सर्व गोष्टी देशपर्यटनांत सहज होतात यास्तव बहुश्रुतपणा प्राप्त होण्यास देशाटनच मुख्य आहे.

ज्यास भटकण्याची संवय झाली तो उडाणटप्पू मात्र होणार; असा मनुष्य उच्चम संसारी होईल ही आशा व्यर्थ आहे असें पुष्कळ ह्यणतील, कारण पुष्कळ मुलें घरांतून पळून जातात, अनेक देश भटकतात व शेवटीं नाटककंपनी किंवा चहाचें हॉटेल गांठतात ! तेथेहि आश्रय न मिळेल तर बैरागी होतात ! पण त्यांपैकी एकही मुलगा उच्चम संसारी झाल्याचें दिसत नाही. गोष्ट खरी आहे, पण असें होण्याचें कारण देशपर्यटन हें नव्हे तर भलतेंच साध्य ठरवून भटकण्याचा तो परिणाम आहे. कार्याचीं कारणें ठरवितांना फार विचार करावा लागतो. न्यूटननें गुरुत्वाकर्षणाचा नियम शोधून काढण्यापूर्वीं झाडावरून फळ खालीं पडण्याचें कारण, त्याचा देंठ तुटणें हेंच होय असें लोक मानीत. अद्यापही व्यावहारिक भाषेत आपण तसलाच प्रयोग करतो पण देंठ तुटला क्षणानें फळानें खालीं कां पडावें ? तेथेंच कां राहूं नये अगर वर कां जाऊं नये ? हा विचार आपण करीत नाही पण तो न्यूटननें केला व खरें कारण शोधून काढलें. शाळेंत गेला कीं, मुलगा संसाराचे निरुपयोगी होतो व देशाटन केल्यानें तो भटक्या होतो यांतील कार्यकारणसंबंधही भ्रामक आहेत. लीलावति शिकल्यानें मनुष्य वेडा होतो अशी

पुष्कळांची समजूत होती ! सारांश कार्याजवळ असणारे तें कारण एवढाच विचार उत्पन्न होऊन मनुष्य अमुक कार्याचें अमुक कारण असें एकदम ठरवितो पण ही चूक आहे. लीलावती शिकलेला एकादा मनुष्य वेडा झाला असेल पण वेडाचें कारण लीलावतीच हें कशावरून ? मांजर दूध पितें ही गोष्ट खरी आहे व वार्टीत ठेवलेले दूध कोणीतरी पिऊन टाकले हें खरें आहे पण तें आपल्या घरच्याच मांजरानें पिऊन टाकलें कशावरून ? कदाचित् बाहेरचें परकें मांजर प्यालें असेल व एकादा मनुष्याहि प्याला असेल. सारांश अनुमान करतांना व कार्यकारणसंबंध ठरवितांना फार विचार करावा लागतो.

देशपर्यटन हें साध्य नसून ज्ञानप्राप्ती हें साध्य आहे व त्या साध्याचें साधन देशपर्यटन आहे असें जाणून जो ज्ञानप्राप्तीकरितां देशपर्यटन करितो तो कांहीं तरी ज्ञान मिळवितोच मिळवितो; पण पुष्कळ लोक मौजेखातर प्रवास करतात. अशा लोकांस प्रवासांत मौजेवांचून दुसरे काय मिळणार ? कित्येक लोक केवळ पोट भरण्यासाठीं भटकतात, त्यांसही पोट भरण्यावांचून प्रवासांत विशेष लाभ नाही. कित्येक लोक चोरी, ठकबाजी वगैरे वाईट उद्देशानेंच देशाटन करतात; त्यांस उद्देशाप्रमाणें फल मिळतें. सारांश जसा उद्देश तसें फल हें ध्यानांत ठेवून देशपर्यटनापासून होणाऱ्या लाभहानीचा विचार केला पाहिजे. कित्येकांचा स्वभाव चौकस नसतो, ते अगदीं एकमार्गी असतात; ते जो जिन्नस आणाय्यास बाजारांत जातील तेवढाच पाहतील व त्याचाच दर विचारतील. दुसऱ्या कोणत्याही जिनसाचा ते दरदाम विचारणार नाहीत. अशा लोकांनीं देशाटन केलें तरी तें केवळ एकाद्या पार्सलाप्रमाणें होईल; देशाटनानें ते लोक बहुश्रुत होणार नाहीत. जसा एकमार्गीपणा वाईट तसा फाजील चौकसपणाही वाईटच. बाजारांत वांगी आणण्यास गेलेला मनुष्य जर यच्चयावत् सर्व भाजी-

पाला व फळफळावळ यांचे दरांची चौकशी करीत बसेल तर तो मूर्खच समजला जाईल. सारांश सर्व गोष्टी प्रमाणांत पाहिजेत.

आपणास पुढें प्रपंच करावयाचा आहे तेव्हां प्रपंचाचे उपयोगी पडेल असें ज्ञान मिळविण्याकडे जास्त लक्ष ठेवावें. प्रवासांत एक स्मरणवही जवळ ठेवावी व तीवर प्रवासवृत्त लिहीत असावें. आपले प्रवासाचा एक नकाशा काढावा व त्यांत आपण कोणकोणते गांव फिरलों ते त्यांचे अंतरासहित दाखवावे. आपणास लागलेल्या नद्या, पर्वत, समुद्र, डोंगर, किल्ले, अरण्ये, पूल वगैरे सर्व गोष्टी सविस्तर लिहाव्या. प्रत्येक गांवची खानेसुमारी (लोकसंख्या), सरकार सारा, व्यापार, आयात—निर्यात माल, उद्योगधंदे, शेतीभातीची माहिती, तेथील भूरचना, हवापाणी, पर्जन्याचें मान, भाषा, चाळी-रीति, धर्मसमजुति इत्यादि सर्व लिहावें. इतिहासप्रसिद्ध घराणीं अगर इमारती वगैरे आढळल्यास त्यांची सविस्तर माहिती घावी. कोठें नवीन वनस्पति आढळल्यास त्यांची नांवे व उपयोग लिहावे. विशेष प्रकारची माती, दगड व कारागिरीचे पदार्थ यांचा संग्रह करावा व ते कोठें मिळाले तें लिहून ठेवावें. औषधी व उपयुक्त वनस्पतींचें बीं मिळवावें. कोणी विद्वान् व गुणी लोक आढळल्यास त्यांची नांवे व थोडें वर्णन लिहावें. देवळें व पुण्यक्षेत्रें यांचें वर्णन करावें; तेथील बाजारभाव घावे. अप्रसिद्ध जुने ग्रंथ, शिलालेख, ताम्रपट वगैरे आढळल्यास त्यांची माहिती घावी. विशेष प्रकारच्या ह्यणी, प्रतिभासंपन्न गाणी, कविता वगैरे नवीन आढळेल त्याचा संग्रह करावा. राजदरबार व सभा यांस जाण्याचा योग आल्यास तो साधावा, त्यामुळें सभ्यपणाची वागणूक कळेल. कथापुराणें ऐकण्याचे प्रसंग व्यर्थ घालवूं नयेत; त्यामुळें बहुश्रुतपणा येतो. हरदासानें कांहीं सुभाषितें झटली तर तीही आपण लिहून ठेवावी. कोणी विद्वान् भेटल्यास त्यापासून कांहींतरी नवें ज्ञान संपादन करावें.

चांगले ग्रंथ मिळाल्यास वाचावे, जमल्यास संग्रह करावा व ग्रंथाचें सार काढून वहीत लिहावें ह्मणजे प्रसंगी विषयस्फूर्ति होईल.

अस्तु; या धोरणानें देशपर्यटन केलें तर मनुष्यास पुष्कळ माहिती होईल व तिचा प्रपंचांत फार उपयोग होईल. प्रवासांतील रोजनिशी त्यास पुढें पुष्कळ उपयोगी पडेल. प्रवासांत कांहीं वाईटही आढळेल त्याची माहिती केवळ त्यागार्थ करून घ्यावी. जशी अमृताची माहिती पाहिजे तशी विषाचीही पाहिजे कारण त्यामुळें विष ओळखतां येईल व त्याचा त्याग करण्यास वरें पडेल.

थडा तिसरा.

प्रवासवृत्ताचा नमुना.

प्रवासवृत्तांत कोणकोणत्या गोष्टी आल्या पाहिजेत हें मागील धड्यांत सांगितलें आहेच; तथापि प्रत्येक गांवच्या प्रवासवृत्तांत त्या सर्व गोष्टी आल्याच पाहिजेत किंवा येतील असें नाहीं. सर्वसाधारण गोष्टींचा वारंवार उल्लेख करण्याचें कारण नाहीं. सर्वसाधारण गोष्टी एकदां लिहून टाकाव्या व नंतर जेथे कांहीं विशेष आढळेल तेथे तें तेवढेंच नमूद करावें ह्मणजे झालें. प्रवासवृत्ताचा नमुना ह्मणून गोमांतकचें संक्षिप्त प्रवासवर्णन देतो. त्या धोरणानें प्रवासवर्णन लिहावें. आक्षीं ता. १--१२--२४ रोजी रत्नागिरीस आगवोटींत बसून गोव्यास जाण्यास निघालों. पणजीचें तिकीट घेतलें, २॥ रु. पडले. रत्नागिरी ते पणजी अंतर १५० मैल व वेळ १२ तास. वाटेंत जैता-पूर, विजयदुर्ग, आचरें, मालवण वेंगुळें वगैरे बंदरें लागतात. विजय-दुर्ग व मालवण येथील किल्ल्यांचे प्रचंड तट बोटीतून दिसतात.

पणजीस सकाळीं ८ वाजतां पोहोचलों. तेथें धक्का आहे. बोट अगदीं खाडींत धक्याजवळ येते. किनाऱ्यावर उतरतांच प्रवाशाची कष्टम अधिकारी व डॉक्टर तपासणी करितात. ज्या आयात मालावर जकात आहे असा माल प्रवाशाजवळ असेल तर जकात द्यावी लागते. जकात मालाचे किंमतीवर असते व मालाची किंमत ठरविणें कष्टम अम्पलदाराचे हातांत. यामुळे केव्हां केव्हां मालाचे किंमतीपेक्षांही जकात जस्त आकारली जाते.

पणजी शहर रुंद खाडीचे कांठी वसविलें आहे. शहराची लांबी १॥ मैल व रुंदी अर्धा मैल होईल. वस्ती १२ हजार. इमारती दुमदार, रस्ते रुंद व स्वच्छ; शहराची रचना मनोहर; मोटारी, विद्युद्दीप, वाफेची जलयाने वगैरे आधुनिक सुखसोयी भरपूर असलेले असें हें शहर आहे. सायंकाळीं खाडीकांठच्या इमारतीतील विद्युद्दीपांची प्रतिबिंबे खाडींत पडलीं ह्मणजे मोठी मजा दिसते. एकंदरीत शहर सुंदर व खाडीचा देखावा अत्यंत मनोहर आहे. हें शहर पोर्तुगीज इंडियाची राजधानी असून येथें गव्हरनर राहतो. राजवाडा, न्यायकोर्टे, विद्यालये, दवाखाने वगैरे अनेक सरकारी इमारती आहेत. लाटच्या ह्मणजे जुगारी येथें राजशेस चालू असतात.

आह्मी हा प्रांत थोडाच फिरलों, पण शितावरून सर्व भाताची परीक्षा होतेच. गोव्याची लांबी ६५ मैल व रुंदी १० मैल आहे. पूर्वेस सह्यागिरी व पश्चिमेस समुद्र आहे. सह्याद्रीकडे जंगल फार व पाऊसही फार ह्मणजे तीनशें इंच ! समुद्रकिनाऱ्यास पाऊस शंभर इंच, मुळुख डोंगराळ पण पाण्याचे सोईचा ह्मणून बागाईंतास चांगला. नारळ, सुपारी, काजू, काळेंमिरी, कांदा, आंबे, फणस, सर्व प्रकारचे कंद व भाजीपाला हें मुख्य उत्पन्न. मुख्य धंदा मीठ करणें व मासे धरणें. भात पिकतें पण तें स्थानिक गरज भागवीत नाहीं. नारळास मुळींच पाणी देत नाहींत; डोंगरावरही नारळी होतात.

१।२ वर्षांनी नारळीचे बुडाशीं नदीतील गाळांत मीठ मिसळून दर झाडा-
स १५।२० ओझीं घालतात. बहुधा माघांतच ही गाळाची माती घाल-
तात, कोठें कोठें दोन वर्षांनीं सर्व बाग खणून जमीन सैल करतात.
नारळीच्या झाडांत अंतर १२ ते १६ हात असतें. नारळाचें उत्पन्न
जमनि पाहून दर झाडास २५ ते १०० पर्यंत फळें सरासरी मिळतें.
झाडास मुंग्यांचा उपद्रव कमी. नारळांत लहानमोठे प्रकार फार;
अगदीं लहान नारळ कनवटीस लावतां येतील व अगदीं मोठे नारळ
घागरीसारखेही मिळतील. येथील आपूस आंबा रत्नागिरीचे
आपुसाहून निराळे प्रकारचा आहे. माणकूर आंबा टिकाऊ व
रुचीस उत्तम. मांडी अळवाचे कांदे तीन हातपर्यंत लांब होतात;
गोडी उत्तम व खाज कमी असते. आझीं चार कांदे लावण्यासाठीं
घेतले आहेत. आदांव हें बकुळीसारखें पण जरा मोठें फळ आहे.
रुची साधारणच. हें फळ या प्रांतावांचून अन्यत्र नाही. आझीं बीं
घेतलें आहे. हालशेंदरी नांवाचें चोरओव्यासारखें वनस्पतीचें बीज
पोर्तुगालाहून येतें. याचा जंतांवर चांगला उपयोग होतो. अर्धा
पैसाभर बीं रात्री पाण्यांत भिजत घालून सकाळीं तें चुरून
पाणी गाळून प्यावें. यानें जंत दुर्बळ होतात. सबर छणून
एक अफूसारखें काळें व कडू औषध आहे. मुळाचे पोट्यावर त्याचा
लेप दिला असतांही जंत मरतात. लोकवस्ती ६ लक्ष. पैकीं निम्मे
ख्रिती व बाकी हिंदु. मुसलमान अगदीं कमी. ब्राह्मणांत पंच-
गौड फार व तेच सर्व जमीनदार. कोकणस्थ, कराडे, पद्ये व
प्रभु हे पंचद्रावीड ब्राह्मणाचे प्रकार येथें आहेत; पण ते सर्व उपराळू,
गरीब, खंडानें जमीन करणारे व भिक्षुक आहेत. पद्यांत केरीचे
दादा वैद्य व प्रभूंत बोरीचे सावकार मोठे जमीनदार आहेत. पद्ये
व प्रभु हे कराड्यांचेच पोटभेद आहेत. येथील भाषा मराठीच पण
पुण्याकडील मराठीहून अगदीं भिन्न. गौडसारस्वत, पद्ये, कराडे,

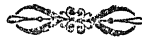
कोंकणस्थ, कुळंबी यांच्या भाषा भिन्नभिन्न आहेत. ख्रिस्ती लोकांची कोंकणी भाषा तर आद्यांस कांहींच कळत नाही. ज्ञानेश्वरी, दासबोध वगैरे ग्रंथांत गोव्याचे भाषेतील बरेच शब्द आहेत. वाज ह्मणजे कंटाळा हा गोव्यांतील शब्द दासबोधांत वाजी या स्वरूपांत आहे. या प्रांतांतील कांहीं शब्द सांगतो ह्मणजे येथील भाषेचे अनुमान होईल. फार्या—उद्यां. ठिवर.—चोपडी. चला—मुलगा. चड—पुष्कळ. भाँ—पुष्कळ मुज्ग—बँड.

सर्व शब्द याच मासल्याचे आहेत. शब्दांचे उच्चार करण्याची पद्धति अगदीच तऱ्हेवाईक आहे. यामुळे येथील भाषेचा नमुना लिहिला तरी तो येथील लोकांप्रमाणे हेळ काढून आपणांस वाचतां येणार नाही. दूधदुभते फार कमी. नारळाचा रस व सोळांचे सार यांवर सर्व भागते. प्रतिदिवशी दर माणसास एक नारळ लागतो. खाण्यास खोबरेलच वापरतात. भाताचे खाणे, भाजीत ओले खोबरे अति, हिंगाएवजी चिरफळे घालतात त्यांचा पेंगळाप्रमाणे दर्प येतो. चटण्या, कीर्शिबरी फारशा करीत नाहीत. पानावर वाठी टेवण्याची चाल नाही तुसाचे दर्शन होण्याचीही मारामार. तांदूळ किंवा गहू शिजवून त्यात गूळ व नारळाचा कीस घालून खीर करतात. यास सोजी ह्मणतात. या प्रांतांत हेंच सर्वसाधारण पकान्न होय. येथील लोक श्रद्धालु, साधे व अतिथिसत्कारास चांगले आहेत. कौले, मडकी, कापड वगैरे किरकोळ धंदे लोक करतात पण त्यांत विशेष असे कांहींच नाही. कवळे, मंगेशी, महाडदळ, रामनाथ वगैरे देवस्थाने प्रसिद्ध आहेत. इमारती भव्य, दोन बाजूस लांबलचक धर्मशाळा, समोर उंच स्तंभ व एक तळी अशीच बहुतेक सर्व देवळांची रचना आहे. मंगेशी देवाचे वार्षिक उत्पन्न २० हजारांचे असून लाखों रूपायांची इष्टे आहे.

इ. स. १५१० या वर्षी पोर्तुगीज सरदार अलबुर्क याने गोवें घेतलें. पोर्तुगीज लोक धर्मवेडे होते. त्यांनी येथील लोकांवर जुलूम करून त्यांस बाटविलें. कांहीं वर्षांनी हा जुलूम बंद झाला व लोकांस स्वधर्मानें राहण्याची मोकळीक मिळाली. पोर्तुगीज लोक स्वभावानें गरीब आहेत. ते नेटाय लोकांशीं अगदीं मिलूनमिसळून वागतात. गोव्यास १९१० सालीं रिपब्लिकचा हक्क मिळाला यामुळें आतां राज्यकारभारांत सर्वांस समान हक्क मिळाले आहेत. कायदे बरे आहेत; पण त्यांची बजावणी यथातथाच होते. ब्रिटिश अमलांत नसणाऱ्या अशा कांहीं गोष्टी येथे आहेत. जसें:—मुळीसही मुला-प्रमाणें बापाचे इष्टेरीत हक्क, लग्न नोंदणें, दुकानास लायसन, खानावळीस लायसन, घर बांधण्यास पळान संजूर करून घेणें इत्यादि अनेक गोष्टी सांगतां येतील. या सर्व गोष्टींस फी आहे. मनुष्य जन्मला ह्याजजे जन्माची नोंद करण्यास फी घावी लागते व मेला तर मरणाची नोंद करण्यासही फी घावी लागते ! आगगाडी व आगवोट यांतून बाहेर जाणाऱ्या प्रत्येक प्रवाशास गोवेंसरकार दहा आणे डोईपट्टी घेतें. काजूची दारु गोव्यांत फार होते. येथून ब्रिटिश हद्दींत दारु नेणारास शिक्षा होते. ब्रिटिश हद्दींतून गोव्यांत मोराची पिसें नेणारास शिक्षा होते ! गोव्यांत सक्तमजुरी व फांशी या शिक्षा नाहींत. खुर्ना, राजद्रोही, बंडखोर वगैरे अपराधी मोसांबीस काळे पाण्यावर पाठवितात. कैद्यास आपले पदरचें अन्न खाऊन कैद भोगावी लागते, अगदीं निराधार कैद्यास मात्र सरकार अन्न देतें. गोव्यांत वसाहतीस योग्य अशा जमिनी पुष्कळ आहेत व त्या कायम साऱ्यानें मिळतात. कुळें, नेश्रावळी वगैरे गांवांलगत अशा हजारों एकर सुपीक व सपाट जमिनी पडल्या आहेत. पाटाचें पाणीही विपूळ आहे, हवा उष्ण आहे; पण अकोल्याप्रमाणें नाहीं. मलेरियाची बाधा होते व मजुरांचा तोटा या दोन गोष्टी नवीन

वसाहत करणारास नडतात. गोव्यांत सरकारसारा ब्रिटिश मुळवा-
पेक्षां निम्मा आहे. उत्पन्नाचा $\frac{१}{१०}$ सारा हें कायदेशीर प्रमाण आहे
पण वस्तुतः त्यापेक्षांही कमीच सारा बसतो ! महायुद्धांत रशियाचे
राजघराण्यांतील कांहीं पळालेले लोक येथें येऊन शेती करून राहिले
आहेत. गोवांतकांत राजभाजा पोर्तुगीज आहे; पण बराठी व इंग्रजी
शाळाही आहेत. रेल्वे, आगबोट वगैरे असल्यामुळे व्यापाराची सोय
उत्तम, यास्तव रत्नागिरी जिल्ह्यांतील लोकांनी इकडे येऊन वसाहती
कराव्या. असो; गोवांतकरें इतकेंच वर्णन पुरे. सुष्टेसौंदर्य पहावयाचें
असेल तर एकवेळ क्यासलराक ते सुरगांवपर्यंत आगगाडीचा प्रवास
करावा, एवढें सांगून हें प्रवासवर्णन पुरें करूं.

धडा चवथा.



प्रपंचशिक्षणाचे उपयोगी गोष्टी.

धर्मसमजुति व ह्यणी.

कांहीं अशा गोष्टी आहेत कीं, त्या माहित नसल्या ह्यणजे
नुकसान होतें असा अर्थ नाहीं; पण व्यवहारशून्यपणा मात्र पदरीं
येतो, ह्यणून अशा गोष्टीहि माहित असाव्या लागतात. दक्षिण
दिशेस पाय करून निजळें तर झोंप येणार नाहीं काय ? येईल हें
खरें पण कोणताही हिंदु तसें करणें अशुभ मानतो; ह्यणून आपणहि
तसें करूं नये. कोणी ह्यणेल कीं, अंधपरंपरेनें जुन्या चालींस चिक-
टून बसणें योग्य नाहीं. नतानुगतिक पद्धतीनें समाजाची प्रगति
होणार नाहीं यासाठीं सुशिक्षितांनीं परंपरेच्या जुन्या खुळ्या समजुतीं
नष्ट केल्या पाहिजेत. जुन्या खुळ्या समजुतींस आर्झीही चिकटून
बसलों तर आमचा सुशिक्षितपणा तो काय ? ' पुराणमित्येव न

साधु सर्वम्' हें तत्व आह्मांसही कबूल आहे; पण अलीकडील तरुण-पिढीस जुन्या चालीरीति सर्वच खुळेपणाच्या वाटतात व त्या मोडून टाकण्याचें ते धाडस करतात हें आह्मांस बरें वाटत नाहीं. अगोदर जुनी चाल खुळी हें कशावरून ? त्या चालीचें मर्म आपणांस कळलें नसेल व त्या बाबतीत आपणच खुळे असूं असाहि संभव आहे. ऋण्यून पुरता विचार न करितां 'कीळोत्पाटी' वानराप्रमाणें लांकडाची खुंटी उपटून आपले प्राण संकटांत घालण्याचा नसता उपद्रव्याप करूं नये. एकादी जुनी चाल खुळेपणाची आहे असें ठरलें तरी त्या चालीनें जर कोणतेंही नुकसान होत नाहीं, नीतीचा बिघाड होत नाहीं व पाप लागत नाहीं तर तिच्यावर व्यर्थ हल्ला करून समाजांत अस्वस्थता कां उत्पन्न करावी ? आपण कितीही शहाणे आलों तरी मनुष्यच आहों, ईश्वर झालों नाहीं; अर्थात् सर्व गोष्टींचे कार्यकारण संबंध आपणांस कळणें शक्य नाहीं. समजा एकादा प्राणिसात्राचा प्रोफेसर प्राण्यांच्या शरीररचनेचा विचार करून या शरीरयंत्रांतील प्रत्येक भाग उपयुक्त आहे असें ठरवूं लागला तर त्यांत कांहीं वावणें नाहीं. सर्व प्राण्यांत मनुष्यप्राणी अगदी पूर्णवस्थेस पोचलेला प्राणी आहे; अर्थात् त्याचें शरीररूपी यंत्रही अगदी पूर्णवस्थेस पोचलेलें यंत्र होय. ईश्वरानें आजपर्यंत जें काय केलें तें फक्त हें एक शरीररूपी यंत्र दुसरें कांहीं नाहीं; पण हें यंत्र जगांतील सर्व यंत्रांचें यंत्र आहे !! तारायंत्र, फोटोग्राफी, फोनोग्राफी वगैरे सर्व आज विद्यमान असलेलीं व पुढें नवीं नवीं उत्पन्न होणारीं यंत्रें ईश्वरानें या चिमुकल्या देहांत भरून ठेविली आहेत. मनुष्यानें केलेलें यंत्र मोडलें तर तसलें दुसरें यंत्र करण्यास तोच मनुष्य पाहिजे. एंजिन एंजिनास तयार करूं शकत नाहीं कीं घड्याळ घड्याळास निर्माण करण्यास समर्थ नाहीं; पण ईश्वरानें केलेलें शरीरयंत्र दुसरें तसलीच यंत्रें निर्माण करूं शकतें !! सारांश, असल्या अजब यंत्रां-

सीळ प्रत्येक भाग उपयोगीच असला पाहिजे हें उघड आहे. प्राणि-शास्त्रवेत्ता सर्व भागांचे उपयोग सांगेल; पण केव्हां केव्हां त्यासही अडावें लागेल. मनुष्याच्या बगलेंतील केंसांचा उपयोग काय ? हें तो काय सांगणार ? पण हें सांगतां आलें नाही ह्यणून तो हे केंस उत्पन्न करणाऱ्या (मनुष्यास नव्हे तर) ईश्वरास सूखें ठरवूं लागेल तर तें योग्य होईल काय ? सारांश कोणतेंही मत अविचारानें देऊं नये हें बरें. ज्यांत काहीं हानि नाही अशा जुन्या धर्मसमजुतीस मान दिल्यानें जर लोक संतुष्ट होत आहेत तर त्यांस अवश्य मान द्यावा. अशा धर्मसमजुतीपैकीं कित्येक लिहितोः—

१. दक्षिणेस पाय करून निजूं नये.
२. कांबळ्याच्या आंचळ्या दक्षिणेस करूं नये.
३. मंडप, इमारत यांस घालावयाचीं लांकडे दक्षिणेस शेडे करून घालूं नयेत.
४. उंबरठ्यावर बसूं नये.
५. उंबरठ्यांत दिवा ठेवूं नये.
६. सातीचे पणतींत दिवा लावून जमिनीवर ठेवूं नये.
७. गोडें तेल व तूप यांचा दिवा पडून मालवूं नये.
८. तोंडानें फुंकर घालून दिवा मालवूं नये.
९. दिवा घालव ह्यणूं नये; निरोप दे—पदर दे असें ह्यणावें.
१०. हळद, कुंकू वगैरे सौभाग्यद्रव्यें संपलीं ह्यणूं नयेत, वाढलीं ह्यणावीं.
११. पायावर पाय टाकून बसूं नये.
१२. अंगावर पाळ पडूं नये व सरडा चटूं नये.
१३. पडलेल्या भोंपळ्याची भाजी खाऊं नये.
१४. बायकांनीं कोहोळा चाचावूं नये व नारळ फोडूं नये.
१५. घरांत वानर शिरूं नये.

१६. कोणी बाहेर चालला तर कोठे जातां असें विचारूं नये. त्याचे पुढे उघडेंचोडके येऊं नये व मांजर आडवे जाऊं नये.

१७. शंकरास सोमसूत्री प्रदक्षिणा घालतात.

१८. गणपतीस दुर्वा व तांबडीं फुले, शंकरास बेल, विष्णूस तुळस, मारुतीस तेल व शेंदूर, सूर्यास अर्घ्य ह्या गोष्टी प्रिय आहेत.

१९. वडील मुलाचें नांव बापानें घेऊं नये. याप्रमाणें अनेक धर्मसमजुती आहेत, त्यांची माहिती करून घेऊन तसें वागावें.

आतां ह्यणीचें महत्त्व सांगतो. ह्यणी ह्या व्यवहार शिकविणारीं सूत्रें आहेत. प्राचीन लोकांचे अनुभव ह्यणीत सांठविलेले असून ह्यणीतील तत्त्वे त्रिकालाबाधित असतात. ह्यणीचे योगानें जो थोडक्यांत बोध होतो तो दुसऱ्या अनेक शब्दांनींही होणार नाही. देश, काल व व्यक्ति यांच्यांत बदल झाला तरी ह्यणीतील तत्त्वांत बदल होत नाही. जसें—‘ आप भला तर जग भला ’ या ह्यणीतील तत्त्व कोणत्याहि विशिष्ट देशास, विशिष्ट कालास व विशिष्ट व्यक्तीसच लागू आहे असें नसून तें सर्वत्र सारखेंच लागू आहे. सामाजिक, नैतिक व राजकीय तत्त्वे आणि सर्व व्यवहार ह्यणीत मोठ्या चातुर्यानें व खुबीनें ग्रथित केलेले असतात; ह्यणी कोणी तयार केल्या हें सांगतां येणार नाही; वेदांप्रमाणें ह्यणीसुद्धां अपौरुषेय आहेत ! वेदमंत्रांचा द्रष्टा ऋषि तरी असतो पण ह्यणींना द्रष्टाही नाही ! अर्थात् जेथें अमूक कर्ता अगर अमूक द्रष्टा असें ठरवितां येत नाही तेथें ह्यणींना अपौरुषेय असें कां ह्यणूं नये ? ह्यणींचा अभ्यास करून प्रत्येकानें अमूल्य ज्ञान मिळवावें अशी त्यांची योग्यता आहे. प्रत्येक भाषेंत ह्यणी आहेत. आशिक्षित लोकांच्या ग्राम्यभाषेंतील ह्यणीही ग्राम्य असतात, अशा ह्यणींचा उपयोग सम्य लोक करीत नाहींत व करूं नये हें चांगलें पण अशा ग्राम्य ह्यणींतलाही बोध घेण्यास हरकत नाही; कारण भाषा ग्राम्य असली तरी बोध ग्राम्य असत नाही.

(१) अथरूण पाहून पाय पसरावे—ऐपतीप्रमाणें वागावें, त्याबाहेर वागूं नये.

(२) गोड करून खावें व मऊ करून निजावें—श्रम केले कीं कसलेंही अन्न गोड लागतें व आपलें शरीर टणक केलें कीं त्यास दगडसुद्धां मऊच वाटतील. यास्तव श्रम करा व शरीर दगडापेक्षां टणक करा हा या ह्यणीतील हेतु.

(३) असेल तेव्हां दिवाळी नाही तेव्हां शिमगा—हार्ती पैसा असला कीं तो अविचारानें खर्चावयाचा व पैसा संपला कीं दैन्याचें प्रदर्शन करावयाचें या दोन्ही गोष्टी वाईट असें या ह्यणीचें तात्पर्य आहे.

(४) उद्योगाचे घरीं ऋद्धिसिद्धि पाणी भरी—उद्योगानें असाध्य असें कांहीं नाही हें तात्पर्य.

(५) हात फिरे तेथें लक्ष्मी फिरे व तोंड फिरे तेथें अवदसा फिरे—उद्योगानें संपत्ति मिळते व खादाडपणानें भीक लागते. घरांत व घरासभोंवार रोज हात फिरवून केरकचरा काढला तर शोभा येते आणि तोंडाची उगाच वटवट करीत राहिलें तर कलह होतात, हा या ह्यणीत बोध आहे.

(६) धन्याचें नांव गण्या व चाक्याचें नांव सद्रोजी-बोवा—यजमान गरीब व नोकर वरचढ असला कीं त्याची स्थिति कशी असते ती ही ह्यण दाखविते.

(७) आप कर सो काम व पदरीं असे तो दाम—स्वतः काम केलें तरच तें मनाप्रमाणें होतें व आपलेजवळ पैसा असले तोच हवा तेव्हां उपयोगी पडतो हें ह्या ह्यणीचें तात्पर्य आहे.

(८) पर हार्ती धन व पुस्तकीविद्या—सावकारी मोठी आहे पण घरांत पैसुद्धां शिल्लक नाही तर प्रसंगी अडावें लागेल. वाचन पुष्कळ आहे पण पुस्तक पाहिल्यावांचून कांहींच न आठ-

बेल तर ती विद्या पुकट होय हें या ह्यणीचें तात्पर्य.

(९) मिठाची घाण व लोणच्याची घाण-क्षुल्लक खर्चाची काटकसर करून मोठा तोटा करूं नये हा भावार्थ.

(१०) सुतासाठीं बघी फोडणें-अल्प फायद्यासाठीं दुराग्रह धरून मोठा तोटा करणें हा अर्थ.

(११) वाय तसा वेटा व हुंवार तसा लोटा.

(१२) जाती तशी पुती व खय तशी माती.

(१३) बीज तसा अंकूर.

वरील ११, १२, १३ या ह्यणीत बीजाचे धर्म व अनुवंशिक संस्कार संनतीवर होतात हें सांगितलें आहे.

(१४) चार दिवस साठूचे तर चार दिवस सुनेचे--सत्ता सकोदीत टिकत नाही. ज्याच्यावर सत्ता आज गाजवीत आहों तोच काळांतरानें आपल्यावर सत्ता गाजवील हें मनांत आणावें हा भावार्थ.

(१५) शेती होय धननाश ना धनी पास.

(१६) शेत आहे काशी पण धनी नाही पाशी तर पैसा नाही.

(१७) जें लागे तें न लागे व न लागे तें लागे.

(१८) चिदचळें शेतचें व खुळें थोंटें फोटचें--या चार ह्यणी शेतचें महत्त्व दाखवितात. धन्याचे देखरेखीचे अभावीं होणारें नुकसान सांगतात व सतरावे ह्यणीत जी हाडे एकमेकांस लागतात त्यांवर फळें कमी येतात असें सांगितलें आहे.

(१९) लहान तोंडीं मोठा घांस--योग्यतेबाहेर बोलणें वाईट हा अर्थ.

(२०) उंदरास लोखंडाचे वावर--सामर्थ्याबाहेर नसते व्याप करणारांस दोष दिला आहे.

(२१) भुकी तो सुखी-मिताहाराचें महत्त्व दाखविलें आहे.

(२२) धन्यास कण्या व चाकरास मलीदा--धनी काट-
कसरीनें आपळे पोटाचे हाळ करतो पण नोकर त्याचेच संपत्तीवर
चैन भोगतो हा भावार्थ.

(२३) गांव करी तें रात्र न करी--) यांत समाजसत्तेचें

(२४) जळांत राहून पाशांशीं वैर--) महत्त्व दाखविलें आहे.

(२५) सांचां सुखीं परमेश्वर--यांत संवशक्तीचें महत्त्व दिसून येतें.

(२६) खीर सलांयत तो पणडे पचाय.

(२७) कुसंतानापेक्षा निसंतान बरें.

(२८) असतील शितें तर भिळतील थुतें.

(२९) देव देतो पण कर्म नेतें.

(३०) अति शहाण्याचा बैल रिकामा.

(३१) भुंगी होऊन साखर खावी.

(३२) घी देख्या पण घडगा नहिं देख्या.

असो; ग्राम्य ह्यणींचा नमुना ह्यपून आतां दोन ह्यणी सांगतो
व हा ह्यणींचा विषय पुरा करितों.

चवलीची कोंबडी व पावली फळणावळ ! मी हसतों
लोकां पण शेंबूड माझ्या नाका ! अस्तु; वरील ह्यणींवरून
ह्यणींचें महत्त्व थोडें तरी ध्यानांत येईल. कित्येक श्लोकांचे चरण
उत्तम सुभाषितें किंवा ह्यणी आहेत.

(१) याहुनि बरि निरयगति परवशता शतगुणें करी जाच ।

(२) प्रासादशिखरस्तोपि काको न गरुडायते ।

(३) सर्वे गुणाः कांचनमाश्रयन्ते ।

(४) संहतिः कार्यसाधिका ।

संस्कृत भाषेंत सुभाषितांचा संग्रह फार मोठा आहे. प्रत्येक विष-
यावर उत्तम सुभाषितें आहेत. हे सुभाषित श्लोक पाठ केल्यास
पुष्कळ ज्ञान मिळतें, समयसूचकपणा येतो व मार्मिक भाषण करतां

येतें. आपले घरी कोणी हरदास पुराणीक आले तर त्यांस सुभाषित श्लोक विचारून त्यांचीही थोडीबहुत पारख करतां येते व सुभाषितांचा उपयोग केल्यानें बोलण्यास भारदस्तपणाही येतो सबब सुभाषित श्लोक पाठ करावे.

धडा पांचवा.

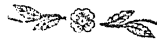


संसार ह्यणजे काय ?

मनुष्याचा जीवनव्यापार अथवा जीवितक्रम हाच संसार होय; पण संसार हा शब्द कसा तयाह झाला, त्याचा अवयवार्थ काय, हें कळल्यावांचून संसार ह्यणजे मनुष्याचा जीवनव्यापार हा अर्थ कसा झाला हें कळणार नाही. संसार शब्दाची उत्पत्ति सांगणें ह्यणजे एकाद्या वेदांत ग्रंथाचें पुराण सांगण्याप्रमाणें होणार आहे. या पुस्तकाचा हेतु वेदांत सांगण्याचा नाही; पण एवढ्या शब्दापुरता वेदांत सांगणें भाग आहे. संसार शब्द सृ धातूसं सम् उपसर्ग लागून साधला आहे. 'सम्यक् सरति' असा या शब्दाचा विग्रह करितात. सम्यक् ह्यणजे उत्तम प्रकारें—सुलभतेनें अथवा सुखानें व सरति ह्यणजे सरकतो, सरतो असा अर्थ. यावरून सुलभपणें सरतो तो संसार असा शब्दार्थ झाला; पण यांत सरतो कोण ? कोठून सरतो ? व कोणीकडे सरतो ? याचा उलगडा झाला नाही व तो झाल्यावांचून संसार शब्दाचा खरा अर्थही समजणार नाही, यास्तव तो विचार करूं. जगाचें आदिकारण ब्रह्म आहे; मी ब्रह्म आहे ही भावना जाऊन मी निराळा व ब्रह्म निराळें ही भावना झाली कीं ब्रह्माशीं विभक्तपणा आला. विभक्त झाल्यानंतर बाहेर सरण्याची क्रिया सुरू होते. ब्रह्मानंद व विषयानंद असे दोन आनंद आहेत. ब्रह्मानंद चित्तग्राह्य असल्यामुळें तो मिळविण्यास श्रम लागतात,

विषयानंद केवळ इंद्रियग्राह्य असतो, तेथे विचारांचे फारसे काम नसते; यामुळे इंद्रियांचा ओढा विषयानंदाकडे असतो व ती ब्रह्मानंदास टाकून विषयानंदाकडे सरत जातात. लहान मुलापुढे कांहीं रंगीत खेळणी टाकून त्याकडे आई त्याचे लक्ष लावते व मूळ आईकडे पाठ करून त्या वस्तु घेण्यास तिकडे सरकू लागले की, आपण हळूच निघून जाते व आपले काम करू लागते. मूळ सरतां सरतां पुष्कळ सरत जाते व त्या वस्तु घेऊन खेळू लागते. खेळाच्या आनंदांत ते आपल्या आईला विसरते व सरण्याचे श्रमही त्याला वाटत नाहीत. हा दृष्टांत संसारास बरोबर लागू पडतो. विषयानंदाकडे सरणाऱ्या मनुष्यास सरण्याचे कष्ट वाटत नाहीत व ब्रह्मानंदाचाही विसर पडतो. सरणाऱ्या मनुष्यास जर कोणी आपखां ओढू लागेल तर तो जास्तच भराभर सरकत जाईल हे उघड आहे. मनुष्याचा विवाह झाला की, त्याची बायको त्यास विषयानंदाकडे ओढू लागते; मग मुले, नातू वगैरे परिवार त्यास आपापल्यापरी ओढू लागतात. अर्थात् अगोदर स्वतः सरणारा व त्यांत ह्या ओढी लागलेला पुरुष भराभर सरू लागतो व मूळ ठिकाणापासून फार दूर जातो. बायकामुले नसतात तेव्हां त्याचा संसार बेताचा आहे, अजून वाढला नाही असे म्हणतात व बायकामुले झाली की, संसार वाढला म्हणतात. यावरून संसार वाढणे म्हणजे ब्रह्मानंदापासून सरणे अथवा अंतर वाढणे होय. मुलास आईची आठवण झाली की, ते खेळणी टाकून देते व रडू लागते तेव्हां आई त्यास उचलून घेते. संसार वाढलेल्या मनुष्यास ब्रह्मानंदाची आठवण झाली की, तो मार्गे वळून पाहू लागतो. मार्गे पाहू लागला की, विषयानंदाकडे पाठ होते व संसार संपतो. सारांश, संसार म्हणजे आत्मस्वरूपापासून दूर सरणे. लग्न झाले की खरा जोराचा संसार सुरू झाला असे समजावे. आतां हे संसारपुराण पुरे करतो.

थडा सहावा.



संसाराचे कांहीं प्रकार.

परिस्थिति भिन्न असल्यामुळे संसारांतही भिन्नता होते. संसारां-
तील तत्वे एकच असली तरी संसारपद्धति सर्वत्र एक असू शकणार
नाहीं. गांवोगांव अटकत फिरणाऱ्या कांहीं भिकाऱ्यांच्या जाती
आहेत. हे लोक बहुधा पाळे देऊन त्यांत रहातात. या लोकांस वतन-
वाडी कांहीं नसते. गांवांत भीक मागावी, साधल्यास किरकोळ
चोऱ्या कराव्या व उडाटणपूंचे कायद्यांत सांपडूं नये म्हणून कांहीं
व्यापार करावा अशी यांची तऱ्हा असते. यांचें सर्व विऱ्हाड पाठीव-
रव असतें व हे लोक वरचेवर स्थळांतर करितात. अशा लोकांचे संसार
हे फिरते संसार होत. जे लोक घरदार करून स्थाईक होऊन
राहिलेले असतात त्यांचे संसार हे बैठे संसार म्हणण्यास हरकत
नाहीं. हे बैठे संसारही सुशिक्षित, अशिक्षित व गरीब, श्रीमंत या भेदानें
बरेच भिन्न असतात. शेतकऱ्यांचा संसार व व्यापाऱ्यांचा संसार
यांची साधनसामुग्री बरीच भिन्न भिन्न असते. मुंबईच्या नोकरांचा
संसार तर खेडेगांवांतील संसारापेक्षा पुष्कळच भिन्न असतो. कित्येक
नोकर आपल्या बायकोसह मुंबईस आहेत पण दोनप्रहरी खाणावळी-
तून जेवणाचा डबा आपून विऱ्हाडी नवरा-बायको जेवतात.
पाहुणा आल्यास त्याची खाणावळीत सोई करितात व चहाची जरूर
लागल्यास हाटेळांतून मागवितात. अर्थात अशा संसाराची घरंदाज
माणसाचे संसाराशी तुळना करणें योग्य होणार नाहीं. अशा मनुष्यास
द्रव्यसंग्रहावाचून प्रपंचाकरितां ह्मणून कोणतीच वस्तु संग्रहास
ठेवावी लागत नाहीं. कलकत्ता, मुंबई वगैरे अति दाट वस्तीच्या
शहरांतील लोकांचे संसार अगदी सुटसुटीत असतात. सर्व लोकांच्या

संसारांच्या गरजा भागविण्याचा मक्ता व्यापारी, डॉक्टर, वकील वगैरे लोकांनी घेतलेला असतो. घरांत दिवे लावण्याचें काम कंपनी करते, घरापुढील सडासंमार्जन व घरांत पाणी भरण्याचें काम म्युनिसिपालिटी करते व नाटक कंपन्या, सिनेमा वगैरे मनोरंजन करण्यांत दक्ष असतात. अगदीं अवेळीं पाहुणा आला तरी हाटेल-वाले यजमानाची अत्रु सांभाळतात ! खेडेगांवांत यांपैकी कांहीं सोई नसते. गांवांत दुकान नसल्यामुळे जिन्नस विकत मिळत नाही, वैद्य अगर डॉक्टर नसल्यामुळे औषध मिळण्याची आशा नाही, गांवांत वकील नसल्यामुळे अकल विकत घेण्याची सोय नाही व अवेळीं पाहुणा आल्यास द्रौपदीचे थालीप्रमाणें हवें तें पक्कान्न मिळवून देणारी हाटेलेंहि खेडेगांवांत नाहीत. याकारणानें खेडेगांवच्या संसारी मनुष्यास सर्व वस्तूंचा संग्रह करावा लागतो, शहरांतलि मनुष्यास एक द्रव्यसंग्रह केला कीं मग कांहीं करावें लागत नाही. खेडेगांवातील मनुष्यास द्रव्यसंग्रहानेंच पुरें पडत नाही; द्रव्य आहे, पण घरांत धान्य नाही तर चूल अडेल. सारांश, संसाराचे प्रकार अनेक आहेत व त्यांच्या साधनसामुग्रीचा विचारही अनेक प्रकारचा आहे. खेडेगांवच्या संसारांत सर्व संसारपद्धतीचा अंतर्भाव होऊं शकेल यास्तव या पुस्तकांत खेडेगांवची रहाणी मनांत आणून मध्यमस्थितीच्या माणसाच्या संसाराचा विचार केला आहे. आपले संसारास उपयोगी पडणारे तेवढेच विचार प्रत्येकानें या पुस्तकांतून घ्यावे. फिरते संसार असणाऱ्या खोरट्या जातांस या पुस्तकांचा विशेष उपयोग नाही.



धडा सातवा.

संसार चालविणारी मंडळी.

ज्याला वायको ना घोर व भाऊ ना बंद अशा फ्रटिंग माणसाचा संसार तो कसला ? संसार हटला की नवरावायको इतकी तरी दोन माणसें हुरवातीस लागतात. दोन माणसांचा संसार हा अगदी छोटा संसार होय. आठ दहा माणसांचा मध्यम व व्यापेक्षां जास्त माणसांचा संसार हा मोठा संसार समजावा. संसार मोठा असो की छोटा असो दोहोंसही उपकरणें बहुधा सारखींच लागतात. त्यांचे परिमाणांत मात्र अंतर पडतें. एका माणसाचा स्वयंपाक करण्यास व दहा माणसांचा स्वयंपाक करण्यास लागणारी साधनें सारखींच पण त्यांचें मात्र कमजास्त असतें. एका मनुष्याचा भात करण्यास जें भांडें लागेल त्याचे दसपट भांडें दहा माणसांचा भात करण्यास लागेल एवढाच फरक.

‘तीन धोंडे मांडले कीं त्रिभुवन दिसतें’ या ह्यणीचा अर्थ निराळी चूळ करून स्वयंपाक करूं लागलें कीं सगळ्या जगाची गरज लागते हा आहे. चुलीस दगड, माती व शेष. स्वयंपाकास लांकडें, विस्तव व फुंकणी. भात करण्यास तपेली, भाजीस पातेली शिवाय वाटी, पळी, तवा, पितळी, ताट वगैरे अनेक पात्रें व डाळ, तांदूळ वगैरे अनेक जिन्नस लागतात. हे सर्व जिन्नस एका गांवांत तयार होणें शक्य नाहीं. इतकेंच नव्हे तर एका देशांतही तयार होणें शक्य नसतें. ते तयार करण्यासही अनेक कारागीर लागतात. आकाशांतून पाणी पडेल तेव्हां भात पिकणार, सूर्य पाण्याची वाफ करील तेव्हां भेघमंडळ तयार होणार व पाऊस पडणार. सारांश केवळ भाजी, भात करावयाचा हटला तरी आपणांस सगळ्या

जगाचे साह्य लागते; हें साह्य आपण पैसे देऊन विकत घेत असतो. यामुळे जगाचे उपकार मानीत नाही; पण उपकार माना कीं न माना आपणास सर्व जगाची गरज आहे एवढें मात्र विसरतां कामानये. तल्लेंच तपेली घडणाऱ्या तांबटास आपण घडणावळ देऊन तपेली विकत घेतली ह्यापून त्याचे उपकार मानावयास नकोत हें खरें पण ज्यानें तांबें उत्पन्न केलें, जो पाऊस पाडतो व ज्याच्या आज्ञेनें वारा वाहतो, सूर्य उगवतो त्या ईश्वरास आपण काय किंमत दिली आहे? सर्व फुकट घेतों व नुसते उपकारही मानीत नाहीं ! !

एवंच; संसार ह्याटला कीं, अनेक व्यक्तींचें साह्य व ईश्वरी कृपा यांच्यायोगाचें चालणारी एक संस्था आहे असें समजावें. संसारास आह्मीं मागे राज्याची उपमा दिली आहे. कवि त्यास नाटकाची उपमा देतात. दोन्ही उपमांचें तात्पर्य एकच आहे व तें हेंच कीं, संसारांत अनेक व्यक्तींचें साह्य व मुत्सद्दीपणा यांची फार आवश्यकता आहे. काव्यग्रंथांतून 'संसार-शकट' हा शब्द वारंवार येतो, त्याचा अर्थ-सुद्धां संसारास नवरा व वायको इतकीं दोन मनुष्ये तरी लागतात. एका चाकानें गाडी चालत नाही, तसा एका माणसानें संसार होत नाही असाच आहे.

संसाराचे मुख्य दोन भाग पडतात. एक घर व दुसरा बाजार. या भागांना गृहव्यवस्था व बाजार-हाट असेंहि कोणी ह्याणतात. 'गृहिणी गृहमुच्यते' हें वाक्य घराची मालक वायको आहे असें सांगतें. वायकोला दार अन्नाही शब्द आहे; अर्थात् घरांतील मालकालाचें संरक्षण करणारा घराचा दरवाजाही वायकोच होय. गृहव्यवस्थेचें काम वायकोनें सांभाळलें कीं बाजारहाट वगैरे घराबाहेरचा प्रांत हा पुरुषाचे वांटणीस येतो. स्त्री आणि पुरुष यांच्या शरीररचनेचा विचार करून प्राचीनकाळीं ऋषींनींही अधिकारविभागणी मोठ्या चातुर्यानें व दूरदृष्टीनें केली आहे. पुरुषाचे वांटणीचा प्रांत

फार मोठा व बायकोचे वांटणीचा प्रांत फार लहान पण अत्यंत महत्त्वाचा आहे. जमाबंदीची जबाबदारी सर्व पुरुषावर असून झालेला जमाखर्च करण्याचे काम बायकोकडे असते; अर्थात् खर्चावर पुरुषास देखरेख ठेवलीच पाहिजे. बायकोन खर्चाची रक्कम पुरुषाकडून मंजूर करून घेतली पाहिजे व एवढ्यापुरते तिचे स्वातंत्र्य मर्यादित असते. 'न स्त्री स्वातंत्र्यमर्हति' याचा अर्थहि हाच होय; पण अलीकडे बायकांस व त्यांचे कैवाऱ्यांस हें वाक्य खपत नाही. बायकांस चुलीजवळच बांधून न ठेवता त्यांना घराबाहेरचा प्रांत वावरण्यास दिला पाहिजे. पुरुषांप्रमाणेच त्यांना शिक्षण दिलें पाहिजे व वकील, बॅरिस्टर, मामलेदार, मुनसफ इत्यादि सर्व खात्यांच्या व यंत्रणांच्या जागा त्यांना मोकळ्या ठेवल्या पाहिजेत ! स्त्रियांना घरांत कोडून ठेवणे ह्मणजे कैदेत ठेवणेच होय. पुरुषांप्रमाणे स्त्रियांनाही समान हक्क दिले पाहिजेत. गरीब वगैरे स्त्रिया पूर्वी विद्वान् झालेल्या आहेत. अहल्याबाई होळकरीण, बायजाबाई शिंदे वगैरे राजकारणांत मुत्सद्दी स्त्रिया तसेच ज्ञाशीची राणी श्रीमति लक्ष्मीबाई यांचे शौर्य सर्वांस माहीत आहे. अर्थात् स्त्रियांची योग्यता पुरुषांप्रमाणेच असता त्यांस पुरुषांप्रमाणे हक्क का नसावे ? स्मृतिकार पुरुष असल्यामुळे त्यांनी 'न स्त्री स्वातंत्र्यमर्हति' अशी स्त्रियांचे प्रगतीस प्रतिबंधक व त्यांना अपमानकारक वाक्ये लिहिली आहेत. इत्यादि पांडित्य करणाऱ्या लोकांस ईश्वरानें स्त्रियांनाच गर्भाशय दिला असून तो पुरुषांना दिलेला नाही याचे विस्मरण झालेले असते. लक्ष्मीबाईनें समशेर गाजविली ह्मणून बायकांच्याच पलटणी तयार कराव्या असे कोणी ह्मटले तर ते योग्य होणार नाही. पाश्चात्य देशांत स्त्रियांना पूर्ण स्वातंत्र्य आहे तथापि गेल्या महायुद्धांत स्त्रियांच्या पलटणी कितीशा तयार केल्या होत्या ? दवाखाने वगैरे निवाऱ्यांच्या जागा त्यावेळीं स्त्रियांनीं सांभाळल्या होत्या. स्त्रियांस पुरुषांचे हक्क दिले

तर हल्लींची बायकांचीं कामें कोणास तरी सांगितलीं पाहिजेत, तीं कोणास सांगावीं ? अर्थात् पुरुषांस, हें उत्तर द्यावें लागेल. पुरुष चुलीचे माळक होतीलही पण बाळंतिणीची खोलीही पुरुषांनाच द्यावयाची कीं काय ? उद्यां सर्व खात्यांत स्त्रिया नोकर झाल्या तर मामलेदार, मुनसफ, वकील व व्यारिष्टर यांचा बाळंतपणांत फार वेळ जाईल. मामलेदार मुनसफांच्या आंगावरील दूध पिण्यास तान्ह्या मुलांस वारंवार कौर्टकचेऱ्यांत आणावें लागेल, गरोदर पोळि-सांस व लष्करी शिपायांस आपलीं विशाल पोटे सांवरून पळतां येणार नाही व घोड्यावर बसणेंही जड जाईल. मामलेदार, मुनसफ वगैरे नोकरांनीं गरोदर होऊं नये असा कायदा केला तरी त्याचा उपयोग होणार नाही. सारांश स्त्रियांची चूळ पुरुषांनीं घेऊन त्यांना आपलें काम दिलें तर संसाराचें लवकरच वाटोळें होईल. मुळें मातृसंख्यास अंतरंतील व कालांतरानें पुढच्या पिढ्यांचा न्हास होईल,

हिंदुस्थानांत स्त्रियांना स्वातंत्र्य नाही, त्यांना गुलामाप्रमाणें वाग-वितात, पुरुष स्त्रियांना शिक्षण देत नाहीत इत्यादि आक्षेप केवळ अविचाराचे आहेत. एकदा बाष्पळ साहेबानें काहींतरी आक्षेप काढावे व आमच्या लोकांनीं तीं वेदवाक्यें मानून त्यांचीच री ओढावी असा प्रकार चालला आहे. आमचे धर्मानें स्त्रियांना योग्य तितकें स्वातंत्र्य दिलेलें आहे. आर्ह्यां स्त्रियांचा मान व मर्यादा जितकी ठेवतो तितकी पाश्चात्य लोक ठेवीत नाहीत. अर्धांगी हा शब्द स्त्रियांच्या समान हक्काचा द्योतक आहे व ' यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः ' या वचनावरून स्त्रियांचा मान केवढा आहे हें पहावें. स्त्रीशिक्षणाविषयीही वैदिक धर्माभिमानांनी लोक प्रतिकूल नाहीत. त्यांचा प्रतिकूलपणा आहे तो शिक्षणाचे विषय व पद्धति यांबद्दल. पण पराचा कावळा करून जुन्या लोकांबद्दल ज्यांना तोंडमूख द्यावयाचें असेल त्यांना मनाई कोण करणार ?

स्त्रियांना स्वातंत्र्य देणे ह्याजिने त्यांनी आपल्या पतीच्या हातांत हात घालून रस्त्याने फिरणे अगर कोणत्याही परपुरुषाचे हातांत हात घालून नाचणे एवढ्याच अर्थ असेल तर आमच्या आर्यस्त्रियांपेक्षा पाश्चात्य स्त्रिया जास्त स्वतंत्र आहेत हे आम्हांस कबूल आहे; पण आम्हां स्त्रियांना पवित्र मानित असल्यामुळे त्यांचे पावित्र्य राखण्यासाठीच असल्या गोष्टी करात नाही यांत आमची अनुदारता नसून नीतिनिष्ठा आहे. आतां घरांतिल वस्तूवर स्त्रियांची सत्ता गृहपतीसारखी नसते व या विषयांत 'न स्त्री स्वातंत्र्यमर्हति' हे खरे आहे. पण ज्याने द्रव्य मिळविले त्याचीच त्यावर सत्ता. घरजांवयाला पत्नीचे परवानगीनेच देवघेव करावी लागते तेथे 'न पतिः स्वातंत्र्यमर्हति' असे शास्त्र आहे. सारांश आर्थिक व अनैतिक गोष्टी सोडून आमच्या स्त्रिया सर्व बाबतींत पूर्ण स्वतंत्रच आहेत. राज्यव्यवस्थेत पार्लमेंटासही कायदा पास करण्यास जर राजाची मंजूरी घ्यावी लागते तर गृहव्यवस्थेत बायकोस नवऱ्याची परवानगी घ्यावी लागली तर काय बिघडले ? सारांश, बायकोचे घर व पुरुषाचा बाजार ही वांटणी आमचे मते योग्य आहे.

नवरा व बायको या संसार चालविणाऱ्या मुख्य व्यक्ति होत; परंतु केवळ या दोन व्यक्तींसच संसार चालविणे शक्य नसते. पुरुषाचे अधिकारक्षेत्रांत जमाबंदीची व तदंगभूत अनेक खाती असतात व बायकोचे गृहव्यवस्थेतही अनेक कामे असतात. अर्थात् ही सर्व कामे वेळचेवेळीं व व्यवस्थित होण्यास अनेक व्यक्तींचे साह्य पाहिजे हे उघड आहे. संसारांत शेती, व्यापार, सरकारदरबार व आख्यायेच्याचा परामर्श इतक्या गोष्टी पुरुषाच्या कार्यक्षेत्रांत असतात, या सर्व गोष्टी एका मनुष्यास साधणे कठीण; कारण या मूर्च्छीस अनेक प्रकारची बुद्धि व गुण लागतात, ज्याला शेती साधते

त्याला व्यापार साधेलच असें नाही. यास्तव वरील चारही कामांवर भिन्न भिन्न गुणधर्मांची माणसें नेमलीं पाहिजेत. एकादा मनुष्य अष्ट-पैलू असला व त्याला सर्व कामे साधलीं तरी तो वेळचेवेळीं कर्शी करणार ! शेतीचा हंगाम साधावा तर कोर्टाची तारीख चुकते व कोर्टाची तारीख साधावी तर शेतीचा हंगाम चुकतो. असा प्रसंग अनेक कामे एकाच मनुष्याचे गळ्यांत पडल्यानें येईल व नुकसान होईल ह्मणून प्रत्येक कामावर निरनिराळा तज्ञ मनुष्य नेमणे चांगलें. हे चार कामगार ह्मणजेच शेतकरी, व्यापारी, घरबारी व दरबारी होत. मुख्य मालकानें साधल्यास यांपैकीं एखादें खातें संभाळण्यास हरकत नाही. प्रत्येक खात्याची जबाबदारी त्या खात्यावरील कामदारावर सोंपविळी पाहिजे व मालकानें सर्वांवर देखरेख केली पाहिजे. हे कामगार कोणीतरी परके लोक नोकर ठेवण्यापेक्षां घरचे असतील तरच काम अगत्यानें होईल. कारण नोकरांस फक्त आपले पगाराची काळजी असणार; या धन्याचें दिवाळें निघालें तर दुसरा धनी पाहूं अशीच त्यांची वृत्ति असते. सबब हीं कामे करण्यास घरचीच मंडळी पाहिजे. जेथे भाऊ वगैरे कोणीच घरचे नाहीत तेथे निदान आप्तापैकीं तरी कोणी मनुष्य असावा. ज्यांचा संसार अगदीं छोटा व गरीबीचा असतो त्यांस सरकारदरबारांत फारसें कामच पडत नाही; शेतीहि बेताचीच व व्यापारधंदाहि बेताचाच असतो यामुळे एकटा मनुष्यही हीं सर्व कामे करूं शकतो; पण मोठ्या संसारास वर सांगितल्याप्रमाणें मदतनीस लागतात व निराळीं खातीं करून तीं निरनिराळ्या व्यक्तींकडे सोंपवावीं लागतात.

गृहव्यवस्थेचें काम मुख्य यजमाननीचें आहे. दोन तीन माणसेंच प्रपंचास असलीं तर तेवढ्यांचें सर्व काम एकटी यजमानान करूं शकेल, पण घरांत मुलेंबालें झालीं व मनुष्ये वाढलीं कीं, एका बायकोस सर्व कामे होत नाहीत. खेडेगांवाचे गृहव्यवस्थेंत स्त्रियांकडे

सडासंमार्जन, धुणे, कांडपदळप, अंथरणपांघरण, दिवाबत्ति, पाणी-उदक, स्वयंपाक, दूधदुभते, मुळांचें संगोपन व शेतांत उत्पन्न झालेल्या धान्याची व्यवस्था करणे इतकीं कामें असतात. हीं सर्व कामें एकटी बायको कशीं करणार ? घरचे मालकिणीस मुळेंबाळें फारशीं नसतात तेव्हां ती बरींच कामें स्वतः करते; पण मुळें झालीं कीं, त्यांचे सुश्रुषेत फार वेळ जातो व इतर कामें राहतात. अशा-वेळीं घरचे मालकिणीस दुसऱ्या बायकांची मदत घ्यावी लागते. घरांत असलेल्या जावा, नणंदा, सुना व मुळी यांकडे त्यांचे त्यांचे योग्यतेप्रमाणें कामें सांगावीं लागतात.

एकच यजमान व यजमानीन यांनीं घरांतील सर्व लहानथोर मंडळींचे साह्यानेच संसार करावयाचा आहे. चार पांच वर्षांचीं लहान मुळेंसुद्धां संसारांत उपयोगी पडत असतात. त्यांचे योग्यते-प्रमाणें त्यांस काम सांगितलें झणजे झालें. मांजरसुद्धां उंदीर मारून संसारास मदत करीत असतें मग माणसांची मदत होईल यांत आश्चर्य तें काय ? सारांश, गाडी दोन चाकांनीच चालते पण मधला कणा पाहिजे व टापाहि पाहिजे. सर्व सामान जोडलेलें असेल तरच ती गाडी. नुसत्या चाकजोडास गाडी कोण झणणार ? संसार-शकटाची गोष्टहि अशीच आहे.

—३—

घडा आठवा.

संसारपद्धति व राज्यपद्धति.

राजास जसा मंत्री तसा यजमानास त्याची बायको हा मंत्री होय. राजा लहरी आहे पण मंत्री विचारी असेल तर तो त्याचे लहरीस आपले शहाणपणानें बराच आळा घालतो. लढाईत विजय प्राप्त

होण्यास सैन्याची संख्या व त्या सैन्याचें शौर्य, धैर्य, साहस, राज-
निष्ठा इत्यादि गुण उपयोगी पडतात हें खरें पण सेनापतीच्या चातु-
र्यावरच खरा विजय अवलंबून असतो हें ध्यानांत ठेवें पाहिजे.
प्रपंचांतही धरच्या अनेक मंडळींची मदत लागते हें खरें पण प्रपंचा-
चा व्यवस्थितपणा यजमान व यजमानीन यांवरच बहुतांशी
अवलंबून असतो असें स्मजावें. राज्यांत शांतता नांदण्यास बहुतेक
अंशी चांगला मंत्रीच कारण असतो. संसाराची भरभराट होणे व
घरांत शांतता असणे या दोन गोष्टी गृहिणीचे सद्गुणावर अवलंबून
असतात. यजमानाचा स्वभाव लहरी व एककल्ली असला तरी
चांगली सुशील बायको त्यास आळा घालते. भावी पिढी सद्गुणी
निपजणे हें पुष्कळ अंशी चांगल्या बायकोवर अवलंबून असते.
उत्तम राजास उत्तम मंत्री मिळाला तर प्रजेचा आनंद कोण वर्णन
करील ? पण हें भाग्य क्वचित् प्राप्त होतें. बहुतेक राजा चांगला
तर मंत्री वाईट व मंत्री चांगला तर राजा वाईट असाच प्रकार
आढळतो. अर्थांत अशा स्थितींत प्रजेस पूर्ण सौख्य मिळत नाहीं;
तथापि राजा वाईट व मंत्रीहि वाईट अशी स्थिति असण्यापेक्षा वरील
स्थिति बरी. यजमान व यजमानीन दोन्हीही सद्गुणी व सुविचारी
असणे हें भाग्य थोड्याच संसारांचे वांट्यास येतें. बहुतेक ठिकाणीं
नवऱ्याचे उलट बायकोचे गुण व बायकोच्या उलट नवऱ्याचे गुण
असाच प्रकार आढळतो !! या प्रकारांत घरांत शांतता नसते,
संसाराची भरभराट होत नाहीं व त्या उभयतांसही दांपत्यसुख
मिळत नाहीं, यास्तव विवाह करतेवेळीं नवराबायकोच्या गुणांचें
साम्य प्रथम पहावें, नंतर रूपादिक गुण पहावे.

आर्ही गृहिणीला राजमंत्र्याची उपमा दिली; पण राजमंत्र्यापेक्षा
गृहिणीची योग्यता जास्त आहे. ही योग्यता जास्त असण्याची
कारणे येणेंप्रमाणें आहेत.

१ राजा व मंत्री यांचें जितकें सांनिध्य असतें त्यापेक्षां गृहिणी व गृहपति यांचें जास्त सांनिध्य असतें.

२ द्वांपत्याचे ठिकाणी उभयतांचें तादात्म्य होण्यास जे इंद्रिय-धर्म आहेत ते राजा व मंत्री यांचे ठिकाणी नाहींत.

३ मंत्री नोकर असतो व गृहिणी गृहपतीप्रमाणें मालक असते. या तीन कारणांनीं राजमंत्र्यापेक्षां गृहिणीचा दर्जा जास्त असतो. तिचें गृहपतीजवळ प्रेमयुक्त वजन असतें व गृहपतीप्रमाणेंच आपले संसाराची तिलाहि काळजी व कळकळ असते. सारांश, संसारांत राजा व मंत्री याप्रमाणें गृहपति व गृहिणी या दोन व्यक्ति अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. मोठ्या संसाराच्या व्यवस्थेसाठीं निरनिराळ्या कार्मांवर जे शेतकरी, व्यापारी, दरबारी व घरबारी असे कामदार नेमलेले असतात, ते व यजमान आणि त्याची पत्नि इतक्यां मिळून एक संसार चालविणारें मंडळ होतें. हेंच गृहपतीचें मंत्रिमंडळ होय. राजसत्ताक, प्रजासत्ताक व राजप्रजासत्ताक असे राज्य चालविण्याच्या पद्धतींचे तीन प्रकार आहेत. संसारांतही हेच प्रकार दिसून येतात, जो यजमान 'हमकरे सो कायदा' अशा वृत्तीचा असतो व कोणत्याहि बाबतीत आपल्या मंत्रिमंडळाचें मत न घेतां केवळ आपल्या मर्जाप्रमाणें संसार करतो ती राजसत्ताक पद्धति होय. यजमान अल्पवयी अगर दुबळा असल्यास घरांतील मंडळी आपल्याच तंत्रानें संसार करते. ही प्रजासत्ताक पद्धति समजावी व यजमान हरएक महत्त्वाच्या गोष्टीत आपल्या सहकारी मंत्रिमंडळाचें मत घेतो आणि त्या मताच्या युक्त्यायुक्ततेचा विचार करून संसार-शकट चालवितो ही राजप्रजासत्ताक पद्धति होय. वरील तिन्ही पद्धतींत हीच पद्धति उत्तम समजावी. कारण या पद्धतीत घरांतील सर्व माणसें खूष असतात व ती यशापयशाची वांटेकरी होत असतात. यजमानाची नजरचूक होत असल्यास सदर मंत्रिमंडळ ती यजमान-

संसारिक कामें नेमून देतांना ध्यानांत ठेवण्याच्या गोष्टी. (३९)

नाचे नजरेस आणते व त्यामुळें पुढें होणारें नुकसान टळतें. केवळ राजसत्ताक पद्धति बरी नाही; कारण या पद्धतीनें संसार केल्यास घरांतील मंडळीस संसाराविषयी आपलेपणा वाटत नाही. आपण ' सांगितल्या कामाचे व घातल्या अन्नाचे ' नोकर अशी त्यांची समजूत होते. आपणास संसारांत कांहीं सत्ता नाही असें त्यांस वाटलें ह्मणजे अर्थातच कोणतेंही काम त्यांच्या हातून कळकळीनें होत नाही व या गुलामगिरींतून सुटण्याविषयी सर्वांचे प्रयत्न चालले असतात. अरेराव यजमानास घरांतील सर्व मनुष्ये शत्रुत्वानें पाहातात. एकादे धंद्यांत तोटा झाल्यास सर्व अपयश त्याचे एकट्याचे वांट्यास येतें व शेवटी कलह होऊन विभक्तपणा येतो. प्रजासत्ताक पद्धति सुद्धां चांगली नाही; कारण या पद्धतींत मुख्य जबाबदार व एकंदर कुटुंबाची कळकळ बाळगणारा असा कोणीच नसतो. ज्याची त्याची स्वार्थदृष्टि असते, परार्थ कोणासही दिसत नाही. धर्मशाळेंतील उतारुंस धर्मशाळेची जितकी काळजी तितकीच प्रजासत्ताक पद्धतींत कुटुंबांतील माणसांस संसाराची काळजी असते. लबाड मनुष्य पैसा दाबून ठेवतात व गरीब आणि सात्विक मनुष्यांचें मात्र नुकसान होतें.

धडा नववा.

संसारिक कामें नेमून देतांना ध्यानांत ठेवण्याच्या गोष्टी.

संसार चालविण्यास घरबारी, दरबारी, व्यापारी, शेतकरी, यजमान व यजमानांन इतक्या व्यक्ति लागतात. शिवाय प्रत्येकास मदतनीस ह्मणून हाताखाली कांहीं नोकरही हवेत. घरबारी, दरबारी वगैरे जबाबदारीचे बडे कामदार व त्यांच्या हाताखालचे नोकर नेमतांना एक महत्त्वाची गोष्ट ध्यानांत ठेवली पाहिजे ती ही की, " ज्या

वर्णाचा जो मनुष्य असेल त्यास त्या वर्णास योग्य असेंच काम सांगवें. ” या धड्याचा विषय वास्तविक याच वाक्यांत पुरा होत आहे, तथापि या वाक्याचे स्पष्टीकरण केल्यावांचून हा विषय ध्यानांत येणार नाही ह्यापून वर्णासंबंधानें थोडा विचार करूं. ज्याला स्वभाव-धर्म ह्याणतात तो प्रत्येक प्राण्याचे उत्पत्तीबरोबर जन्मास येतो. अभ्यासांनै स्वभावधर्म बदलतो पण ‘सुतप्तमपि पानीयं पुनर्गच्छति शीततां’ या न्यायानें तो अजीबात नष्ट होत नाही. वाघास अहिंसा-धर्माची दीक्षा दिली तरी प्रसंगी तो आपला खरा स्वभाव प्रगट करणारच. सर्कशीत गाईबरोबर पाणी पिऊन १०।५ मिनिटें हिंसाधर्म विसरणारा वाघोबा जर कोणी आपले गाईचे गोठ्यांत बांधून ठेवील तर तो आपल्या अहिंसाप्रताचा मासला थोड्याच वेळांत दाखवील. सर्कसवाले सर्कशीत सिंहावर बसून दाखवितात व चार दोन मिनिटें श्रात्यांस आश्चर्यचकित करितात पण ते सिंहावर बसून शहरांत हिंडत नाहीत यांतील मर्म लक्षांत आणलें पाहिजे. तात्पर्य शिक्षण, संगति किंवा अन्य संस्कार यांनी मूळचा स्वभाव अथवा गुण थोडा कमजास्त झाला तरी अजीबात नष्ट होत नाही; मनुष्याचे हातून गुणाप्रमाणेंच कर्म घडतात; निदान गुणांप्रमाणेंच कर्मप्रवृत्ति असते. भगवंतांनी आपल्या जगद्रूप कुटुंबाची व्यवस्था करतांना गुणांचा व तदनुसार असणाऱ्या कर्मप्रवृत्तीचा विचार करून वर्णव्यवस्था ठरविली आहे ‘चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः’ हें गीता-वचन सर्वास माहीत आहेच. भगवान् सांगतात कीं, मी प्राणिमात्राचे ठिकाणी जे सत्व, रज व तम हे निसर्गसिद्ध गुण असतात व त्या गुणांमुळे त्यांची कर्मप्रवृत्ति बऱ्यावाईट प्रकारची व भिन्न भिन्न असते तिला अनुसरून ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व क्षुद्र असे चार वर्ण उत्पन्न केले व त्यांना योग्य अशीं कामें नेमून दिलीं. जसें—‘कृषिगोरक्ष-वाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजं’ भगवंतांनी जी ही कर्माची वांटणी

केळी व वर्ण ठरविले त्यात त्यांचें सर्वेश्वरत्व दिसून येत आहे. सत्वगुणप्रधान ते ब्राह्मण, रजोगुणप्रधान ते क्षत्रिय, रजतमाचें मिश्रण ते वैश्य व केवळ तमोगुणी ते शूद्र अशी वर्णव्यवस्था आहे. प्रत्येक कुटुंबांतही हे चार वर्ण आहेत, पण ते आहेत असें एकदम लक्षांत येत नाही. ब्राह्मणाचे घरांत शूद्र असतो ही कल्पनाही कित्येकांस पटणार नाही व असें ह्मणणारास लोक नास्तिकही ह्मणतील; पण आईबाप ब्राह्मणवर्णाचे असले तरी त्यांचा मुलगा शूद्रहि असू शकेल व शूद्र आईबापांचा मुलगा ब्राह्मणही असू शकेल. आतां अशा प्रकारचें चातुर्वर्ण्य हें पोटवर्ण ह्मणून त्या त्या वर्णांतच राहणारें आहे. ह्मणजे ब्राह्मणवर्गांत शूद्र मुलगा उत्पन्न झाला तरी त्याचा अनुवंशिक ब्राह्मणवर्ण नष्ट होणार नाही. त्यास ब्राह्मणवर्णास योग्य अशीं उपनयनादिक कर्मे केळीं पाहिजेत, तीं चुकणार नाहीत; मग तीं तो आवडीनें करो. कीं नावडीनें करो तो शूद्र आहे ह्मणून मुख्य जो तमोगुणप्रधान शूद्रवर्ण तो कधीही त्यास प्राप्त होणार नाही. अर्थात् त्यास शूद्राकडे भोजन करणें, शूद्रीशीं लग्न करणें, असल्या गोष्टी योग्य नाहीत. ब्राह्मणवर्णात्पन्न शूद्राचें लग्न, ब्राह्मणवर्णात्पन्न शूद्रकन्येशीं लावणें मात्र योग्य होईल हें लक्षांत ठेवणें पाहिजे.

प्रत्येक कुटुंबांत चातुर्वर्ण्य असतें असें वर सांगितलें, तें कसें असतें याचा आतां विचार करूं. एकाच दांपत्याचे चार मुलगे पण चौघांचे स्वभाव भिन्न, आहाराची आवड भिन्न व आचारांविषयीं प्रवृत्तिही भिन्न ! एकास तूप, दूध वगैरे सात्विक आहार प्रिय तर दुसऱ्यास मसालेदार पदार्थांची आवड ! तिसऱ्यास कमी खर्चांत मिळेल त्यावर संतोष. तर चौथ्यास शिळी भाकर, आंबळेले पदार्थ, कांदा-लसूण वगैरे प्रिय ! एक सहनशील तर दुसरा तापट व मानी, तिसरा द्रव्यासाठीं मान विसरणारा तर चौथ्यास मानापमानाची कल्पनाच नसलेला असा प्रकार आढळतो. याचें कारण ते मुलगे भिन्न भिन्न

वर्णांचे असतात हेंच होय. स्वभावानें शांत, विद्येची आवड असणारा असा मुळगा हा ब्राह्मण होय. बलवान्, शूर व कलाकौशल्याची आवड असणारा असा मुळगा क्षत्रिय होय. व्यापारधंदा, गुरेंवांसरें, शेतीभाती यांची आवड असणारा व कवडी कवडी सांठविणारा मुळगा हा वैश्य समजावा. तसेंच काबाडकष्टांत न कंटाळणारा पण सांग-काम्या असा मुळगा हा शूद्र होय.

हें चातुर्वर्ण्य केवळ मनुष्यांतच आहे असें नाहीं तर तें पशुपक्षी व स्थावर, जंगम सर्व पदार्थांत आहे. वाघ, सिंह, गरूड इत्यादि प्राणी क्षत्रिय होत. गाढव हा शूद्र समजावा. सर्पांतही ब्राह्मण, शूद्र इत्यादि जाती आहेत. पांढऱ्या वर्णांचा व गरीब स्वभावाचा सर्प ब्राह्मण होय. वैद्यशास्त्रांत सोमळाचें चातुर्वर्ण्य सांगितलेलें आहे. सारांश, ज्या ज्या ठिकाणी सत्त्वादि गुणांचें आधिक्य आढळलें त्या त्या ठिकाणी ब्राह्मणादि वर्णांची कल्पना झाली व ती योग्यच होय. सात्विक देवतांस अर्पण करावयाचे पदार्थ सात्विक ह्मणजे ब्राह्मणवर्णांचे असतात. तामसी देवतांस अर्पण करावयाचे पदार्थ तामसीच असावे लागतात. सारांश, कोणता पदार्थ कोणत्या वर्णांचा आहे हें ठरविणें थोडें तारतम्याचें काम आहे. पदार्थाच्या वर्णांची ओळख पटल्यावांचून त्यांचे उपयोग सशास्त्ररतीनें करतां येणार नाहींत. मनुष्यांतील मुख्य वर्णांत असणारे पोटवर्ण कळल्यावांचून संसारांतलीं कामें वांटून देतां येणार नाहींत. समजा; मुळगा ब्राह्मणाचाच आहे पण त्याचा पोटवर्ण जर शूद्राचा आहे तर त्यास देवपूजेचें काम सांगतां कामा नये; कारण तें त्याच्या हातून चांगलें आस्थापूर्वक होणार नाहीं व ब्राह्मणवर्णांचे मुळास काबाडकष्टाचें काम सांगूनही उपयोग होणार नाहीं.

वर्ण ओळखून ज्या वर्णांचा जो मुळगा असेल त्यास त्याचे वर्णांस योग्य असें शिक्षण दिलें, त्यास वर्णानुरूप काम सांगितलें व आहारविहाराची योजना वर्णानुरूप केली तर तीं मुळें खास कर्तबगार

निपजतील. तसेच ज्या वर्णाचा जो मुलगा असेल त्याच वर्णाची त्यास बायको मिळाली तर संततिही सुबुद्ध व शुद्ध निर्माण होईल. सध्यां विवाहप्रसंगी मुख्य वर्ण तेवढाच पाहतात. पोटवर्ण कोणीच पहात नाही. नामदार पटेल व नामदार बसू यांच्यासारख्यांस तर हा मुख्य वर्णभेदही विवाहांत नकोसा वाटतो; पण आमचे मते वर्णसंकर करणे हे मानवी न्हासास कारण होईल. असो. वरील एकंदर विवेचनावरून या धड्यांत आरंभी जो नियम दिला आहे त्याचा हेतु बराच ध्यानांत येईल. यास्तव "ज्या वर्णाचा जे मनुष्य असेल त्यास त्याचे वर्णानुरूप काम सांगावे" एवढे पुनः लिहून हा धडा पुरा करतो.

धडा दहावा.



घरधनी व घरधनीन.

संसार हेंहि जर छोटेसें राज्य आहे तर त्याचा अधिपति राजा-प्रमाणें रजोगुणी पुरुष असणें रास्त आहे. संसाराधिपति हासुद्धां क्षत्रियवर्णाचा पुरुष लागतो. याचें कारण संसाराधिपतीस अनेक लोकांस ताब्यांत ठेवावयाचें असतें; अर्थात् असा अधिकारी पुरुष जर केवळ सत्वगुणी ब्राह्मण असेल तर त्यास कोणीच जुमानणार नाही. "शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धेचाप्य पलायनं । दानमीश्वरभावश्च क्षात्र-कर्म स्वभावजं" ही क्षत्रियांची स्वभावज कर्मे आहेत ह्मणजे या कर्माकडे क्षत्रियांची जन्मतःच प्रवृत्ति असते. तो त्यांचा उपजत गुण असतो. राजास किंवा संसाराधिपतीस वरील सर्व गुण उपजतच असावे लागतात. एकादा जटापाठी ब्राह्मण राजा केला तर त्यास राज्य करतां येईल काय ? पेशवे हे ब्राह्मण होते; परन्तु ते "शमो

दमस्तपः शौचं क्षान्तिरार्जवमेव च । ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजं ” अशा गुणांनीच केवळ युक्त असते तर त्यांच्या हातून पानिपतचें युद्ध, खड्यांची लढाई, वगैरेचा वेढा इत्यादि शौर्याचीं कामें झालींच नसतीं. नाना प्रकारचीं राजकारणें त्यांस करतां आलीं नसतीं व ‘ शठं प्रति शाठ्यं ’ ह्मणजे जशास तसें वागून त्यांना आत्मसंरक्षण करतां आलें नसतें. यावरून पेशवे हे ब्राह्मणांतले क्षत्रिय होत. पेशवाईचे अखेरीस त्या घराण्यांतील पुरुषांचा क्षात्रगुण कमी होत चालला व केवळ भटजीपणाचा गुण उत्पन्न झाला तेव्हांच तें राज्य बुडालें.

संसाराची गोष्ट अशीच असते. ज्यांचे संसार भरभराटीत आहेत ते पुरुष क्षात्रगुणानें युक्त असलेच पाहिजेत. त्यांच्यांत शौर्यादि क्षात्रगुणांपैकी जो गुण कमी असेल तो त्यांचे प्रपंचांत आपल्यापुरतें वैगुण्य उत्पन्न करील. शमादि गुण चांगले पण पाजी व दुष्ट मनुष्यांशीं गांठ पडली असतां त्यांस शासन केलेंच पाहिजे. तुकारामासारखे सत्वगुणी साधुसुद्धां ‘ भले तरी देऊं गांडीची लंगोटी । नाठाळाचे काठी मारूं माथा ’ असें ह्मणतात. सारांश ‘ रोग तसें औषध ’ दिलें तरच गुण येतो. सत्वगुण ह्मणजे नेमळटपणा नव्हे, सत्वगुणाचें सामर्थ्य मोठें आहे. त्यांच्यांत कार्यकारी शक्ति बलवत्तर आहे; पण या सत्वगुणास नेमळटपणाचें स्वरूप प्राप्त झालें कीं ती शक्ति संपतें. खडकाळ ओढ्यांत पाणी थोडें असलें ह्मणजे तें खडकावर आदळून गर्जना करित असतें; पण त्याच ओढ्यास महापूर येऊन सर्व खडक बुडून गेलें ह्मणजे ओढ्याची गर्जना नष्ट होते व सर्वत्र शांतता पसरते. पाणी वाजत असलें कीं, लोक ओढा उतरण्यास भितात व सर्व खडक बुडून गर्जना बंद झाली ह्मणजे त्यांची भीति कमी होते; पण अशा शांततेच्यावेळींच खरोखर ओढ्याचें सामर्थ्य वाढलेलें असतें. सत्वगुण हा भरलेल्या ओढ्याप्रमाणें आहे व रजो-

गुण उथळ पाण्याचे प्रवाहाप्रमाणे आहे. सत्वगुणांत शांतता जास्त पण जोरही जास्त; रजोगुणांत भीतिजनक खळाळी जास्त पण जोर कमी अशी स्थिति आहे. नेमळटपणा हा भरलेल्या डबक्याप्रमाणे असतो. पाण्याने भरलेल्या डबक्यांत खळाळी नाही व जोरही नाही. त्यांत एकादें पान पडलें तर तें पडेल तेथेंच स्थिर राहिल. पानास वाहून नेण्याचें सामर्थ्य डबक्यांतील उदकास नाही अर्थात् असलें हें शांतोदक आदरानें कोण स्वीकारणार ? संसाराधिपति वैश्यवृत्तीचा असेल तर कृषि, गोरक्षण व व्यापारधंदा यांत तो जन्मतःच प्रगति असलेला असणार व हे गुण संसारास उपयुक्तहि आहेत; पण एवढ्या गुणांनीच तो संसाराधिपति होण्यास पात्र नाही. वरील गुणांत क्षात्रवृत्तीचा एकही गुण नाही. अर्थात् वैश्यवृत्तींत शौर्य, औदार्य, तेजस्विता इत्यादि गुण नसल्यामुळें त्या वृत्तीचा यजमान केवळ पै पै सांठवून श्रीमंत झाला तरी तो घरांत कोणासही आवडणार नाही. तो जिथें तिथें कंजुषपणा करणार, प्रत्येक ठिकाणी व्यापारी दृष्टि ठेवणार, आपण पोटभर खाणार नाही व दुसऱ्यासही पोटभर घालणार नाही. अर्थात् त्याच्यावर कोणी प्रेम करणार नाही व घरांत शांतता नांदणार नाही. शूद्रवृत्तीचा पुरुष केवळ सांगकाम्या असा तो तमोगुणी अर्थात् अज्ञानी असल्यामुळें तो घरचा यजमान होण्यास मुळीच पात्र नाही. एकंदरीत हेंच सिद्ध होतें की, घरचा यजमान क्षत्रियवृत्तीचाच पाहिजे; मात्र शौर्याचें क्रौर्यांत, तेजस्वितेचें उद्धटपणांत, धृतीचें सुस्तपणांत, दक्षतेचें क्षुद्रबुद्धींत, अपलायनाचें अविचारांत, दानाचें उधळेपणांत व ईश्वरभावाचें भोळेपणांत रूपांतर होतां कामा नये एवढी दक्षता ठेवली पाहिजे.

यजमानाप्रमाणे यजमानीन क्षात्रवृत्तीची असेल तर उत्तमच पण ती ब्राह्मणवर्णास योग्य अशा सात्विकवृत्तीची असली तरी चाळे. ती वैश्य वृत्तीची असली तर तिचे हातून कोणाचें घड पोटही भर-

णार नाही व घरांत एकी नांदणार नाही. शूद्रवर्णाची यजमानीनही योग्य नाही असें समजावें.

संसारांत पडणाऱ्या मनुष्यास कोणतें शिक्षण पाहिजे हें दुसरे धड्यांत सांगितलें आहेच. यज्ञमानानें तितकें शिक्षण संपादन केलेंच पाहिजे. यज्ञमानास थोडें तरी राजभाषेचें ज्ञान व प्रचलित राजकारण आणि कायदेकानु यांची माहिती असावी लागते. एकाद्या समेंस व्याख्यान देतां आलें नाही तरी चाळीस पण कोणी व्याख्यान दिल्यास त्यांतील विषय कळला पाहिजे. स्वयंपाकाचें काम यज्ञमानानें केलें पाहिजे असें नाही तरी प्रसंग पडल्यास तें करतां आलें पाहिजे. सारांश यज्ञमानास अमुक ज्ञान पाहिजे व अमुक नको असें सांगतांच येत नाही; बरेवाईट सर्वच ज्ञान पाहिजे. प्रत्येक ज्ञानाचा उपयोग मात्र योग्यवेळींच केला पाहिजे. चोरीचें ज्ञान संपादन करून चोऱ्या करूं नयेत पण चोरी कशी करतात हें माहीत नसेल तर आपल्याकडे झालेली चोरी आपणांस उमगून काढतां येणार नाही. सबब असल्या गोष्टीचेंही ज्ञान असावें लागतें.

यज्ञमान व प्रपंचांतील इतर कामदार यांच्या शिक्षणासंबंधानें दुसरे धड्यांत व या धड्यांत वर लिहिल्याप्रमाणें थोडाबहुत विचार झाला पण यज्ञमानीन व इतर स्त्रिया यांच्या शिक्षणासंबंधानें आह्मी कांहींच सांगितलें नाही; यास्तव त्याचा थोडा विचार करूं. स्त्रियांचें अधिकारक्षेत्र घर होय; अर्थात् गृहव्यवस्थेस योग्य होईल इतकें शिक्षण स्त्रियांस दिलें पाहिजे. बालसंगोपन कसें करावें हें त्यांस कळलें पाहिजे. स्त्रियांचे रोग, प्रसूतिकर्माचें ज्ञान, स्वयंपाकाची माहिती, कपडे शिवणें, आरोग्यशास्त्राचें ज्ञान इत्यादि माहिती स्त्रियांस जरूर असावी. स्त्रियांस सामान्यपणें शुद्ध लिहितां वाचतां आलें पाहिजे. त्यांच्या वाचन-पुस्तकांत रामविजय, हरीविजय, शंभवप्रताप इत्यादि ग्रंथ असावे ह्यापणें अनायासें त्यांस धर्म, नीति,

व्यवहार व इतिहास यांचे ज्ञान होईल. सावित्री, अहल्या, द्रौपदी, दमयंति इत्यादि साध्वी स्त्रियांचीं चरित्रें वाचल्यानें त्यांचे मनावर पातिव्रत्याचा ठसा चांगला उमटेल व या सर्व गोष्टी वरील ओवी-बद्ध पुराणग्रंथांचे वाचनाने साधणाऱ्या आहेत.

हल्लीं स्त्रीशिक्षणाविषयीं पुष्कळ लोक झटत आहेत; पण त्यांचे डोळ्यांपुढें पाश्चात्य शिक्षणपद्धति असते; यामुळें स्त्रियांस जें शिक्षण दिलें जातें तें आमचे प्रपंचांचे उपयोगी पडत नाहीं. स्त्रियांस भूमिति, बीजगणित, इंग्लंडचा इतिहास, यंत्रशास्त्र इत्यादि विषय शिकविण्यापेक्षां वर सांगितलेले विषय शिकविले तरच त्या प्रपंचांत जास्त उपयोगी पडतील. आज शिकलेल्या स्त्रियांचा आमचे प्रपंचांत व्हावा तसा उपयोग होत नाहीं; इतकेंच नव्हे तर त्यांपेक्षां आमच्या अशिक्षित बायकांच बऱ्या असा सध्यां बरेच ठिकाणीं अनुभव येतो. बाळगुटी किंवा बाळकडू यासारखें लहान मुलांस दुसरें औषध नाहीं. मुलांच्या सर्वसामान्य अनेक रोगांवर त्याचा उपयोग होतो. औषधांच्या मिश्रणांत निरनिराळ्या विकारांत थोडा फरक केला कीं हें औषध बहात्तर रोगांवर चालतें. मुलांस जंत झाले तर थोडा चौरओवा व इंद्रजव जास्त घालावयाचें, शौचांस कमी झाल्यास बाळहरडीचे चार वळसे अधिक उगाळावयाचे, शोष न आल्यास जायफळाचें प्रमाण वाढवावयाचें इत्यादि औषधांच्या प्रमाणांत योग्य बदल केल्यास अनेक रोगांवर हें औषध चालतें. जुन्या बायकांस बाळकडूवांचून मुलांसाठीं औषधाची गरज लागत नसे. अळीकडील बायकांस बाळकडू ह्याणजे काय व त्यांत किती औषधी असतात हेंच माहीत नाहीं. त्यांस बालामृत, सुधासिंधु, अमृतविंदु काडलिवर ओईल असलीं औषधें लागतात ! पुष्कळ ह्याताऱ्या बायकांस लोलिवराजाचें वैद्यजीवन पाठ येत असे व त्या त्याचे आधारानें गोरगरीबांस चालचलाऊ औषधें देत असत. कथा—पुराणश्रवणानें

त्यांना धार्मिक व व्यावहारिक शिक्षण मिळे. कित्येक मोठमोठ्या घराण्यांतील स्त्रिया बाळबोध पुस्तके वाचण्याइतके शिकलेल्या असत. त्यांना देवांची गाणी, धावे, पदे, भूपाळ्या वगैरे पाठ येत. त्या अनेक नवी गाणी रचीत. स्त्रियांची गाणी हीं स्त्रियांनीच रचलेली आहेत व तीं प्रतिभायुक्त आहेत. आह्मी रत्नागिरी तालुक्यांत गोळप गांवी लहानपणी एक शीघ्रकवयित्री पाहिली होती. संगमेश्वर तालुक्यांतल शिपोशी गांवचे विष्णुकाका आठले यांची ८० वर्षांची आई दररोज विष्णुसहस्रनामावळी तोंडानें ह्मणून सहस्रनामपूर्वक देवावर तुळसी घालते !

आतां या स्त्रियाही अलीकडील मंडळीस अशिक्षितच वाटणार; कारण त्यांस टाइम्स वाचतां येत नाही, व्याख्यान देतां येत नाही व मानापमान नाटकांतील संगीत पदे येत नाहींत ! तात्पर्य हल्लींचे शिक्षणाची दिशा अगदीं भिन्न झाल्यामुळे जुनी मंडळी स्त्रीशिक्षणाचे विरुद्ध झाली. एका शिकलेल्या मुलीनें ताक आंबट असल्यामुळे कढीत गूळ घातला तेव्हां तिच्या वृद्ध सासूनें ताकांत गूळ घालणें निषिद्ध आहे ह्मटलें. मग काय विचारतां, लगेच सुनबाईनें आपला सुशिक्षितपणा सासूबाईस कळला नाही असें मनांत आणून तिला तो मोठें व्याख्यान देऊन कळविला व ह्याताच्या माणसांच्या वेडगळ धर्मसमजूतीची खूप टवाळी केली. ताक व गूळ यांचें मिश्रण कां करूं नये हें त्या ह्यातारीस तरी काय माहित ? ती फक्त असें मिश्रण निषिद्ध आहे एवढेंच सांगणार व फार तर आमच्या सासूबाई असें करीत नसत असें ह्मणणार ! सुनबाईस हें 'बाबा वाक्यम् प्रमाणं अगर बाई वाक्यं प्रमाणम्' रुचणार नाही, पण यांत सासूबाईचा दोष नसून तिची माहिती वैद्यशास्त्रदृष्ट्या अगदीं बरोबर आहे. स्त्रियांचे कामांत स्वयंपाक हें अत्यंत महत्त्वाचें काम आहे. स्वयंपाकाची सशास्त्र माहिती पुष्कळ स्त्रियांस नसते; यामुळे अनेक

स्त्रिया आपल्या प्रिय बालकांस व नवऱ्याससुद्धां प्रतिदिवशीं नकळत विषप्रयोग करीत असतात !

आमचें हें ह्मणणें पुष्कळांस अतिशयोक्तीचें वाटेल. पुष्कळ स्त्रिया आपली खोटी नालस्ती केल्याबद्दल आमचा द्वेष करतील व एकादा माथेफिरू स्त्रियांचे तर्फेनें आह्मांस फौजदारी कोर्टाहि दाखवील ! स्त्रिया आपल्या मुलांस व नवऱ्यास विषप्रयोग करतात असें ह्मटलेलें कोणास खपेल बरें ? खपणार नाहीच; पण आह्मी तरी प्रत्यक्ष पाहिलेल्या गोष्टी लपवून कशा ठेवाव्या ? आह्मी अनेक बायका असे विषप्रयोग करतांना पाहिल्या आहेत. प्रत्यक्ष माझ्या बायकोनें मला व आपल्या मुलांस अनेक वेळ विषप्रयोग केलेला आहे ! पण हें विष सोमल, अफू अगर बचनाग यांसारखें नसून नेहमीं खाण्याचे पदार्थांपैकीच समजावें आणि तें केवळ प्रेमानेंच घातलेलें विष होय ! हा प्रेमाचा विषप्रयोग घरोघर होत असतो; पण तो होतो असें कोणासही कळत नाही. दिषाचें लक्षण समजलें कीं आमचे लिहिण्याचा अर्थ कळेल. “ रोगाशिवाय ज्या वस्तूच्या स्पर्शानें अगर भक्षणानें आरोग्य बिघडतें अथवा मृत्यु येतो ती वस्तु विष होय. ” या लक्षणाप्रमाणें सर्व भक्षभोज्य पदार्थ व अनेक औषधीहि योग्य रीतीनें सेवन न केल्यास विषरूप होतात. उलटपर्क्षी सोमळासारखी तत्काळ प्राण घेणारी विषे योग्य रीतीनें सेवन केल्यास अमृतरूपही होतात. विरुद्धाशन ह्मणजेच विष होय. याकरितां विरुद्धाशनावद्दल थोडी माहिती देतोः—

१ दुधाचा आंबट पदार्थांशीं व सर्व फळांशीं विरोध आहे.

२ दुधाचा कुळीथ, वर्याचे तांदूळ, राळे, वाल व मटक्या यांचेशीं विरोध आहे.

३ मुळा, अजवळानांवाची भाजी, कोथिंबीर व लसूण यांच्याशींही दुधाचा विरोध आहे. यास्तव वरील तीन्हीं कळमांतील विरुद्ध

पदार्थांत दुधाचें मिश्रण करूं नये अगर ते पदार्थ खाऊन लगेच दूध पिऊं नये.

४ उडदाचें वरण व मुळा, काळें मिरी व मोड आलेलें धान्य, हीं परस्पर विरुद्ध आहेत. यांचें मिश्रण तर करूं नयेच पण भोजनांत एकावेळींच ते पदार्थ खाऊं नयेत.

५ उडदाचें वरण, गूळ, दूध, दही, तूप यांबरोबर ओंठीचें फळ विरुद्ध आहे.

६ ताक, दही व ताडगोळा यांबरोबर केळें तसेंच पिंपळीहि विरुद्ध आहे.

७ मध, तूप, चरबी, तेल व पाणी यांपैकी कोणत्याही दोन, तीन, चार किंवा पांच पदार्थांचें सम प्रमाणांत मिश्रण करूं नये.

८ पावसाचें धरलेलें पाणी व मध आणि तूप यांचें मिश्रण सम अथवा विषम प्रमाणांतही करूं नये.

९ कमळाकांठी मधाबरोबर खाऊं नये.

१० द्राक्षासव, खजूरासव व शर्करासव यांचें मिश्रण करून पिऊं नये.

११ खीर खाऊन वर मंथ ह्यणजे सातूचे पिठाची तूप घालून केलेली आंबील पिऊं नये.

१२ हरिद्राकंद, शिरसेलाची फोडणी देऊन खाऊं नये.

१३ ताकांत दूध अथवा गूळ मिश्र करूं नये. याप्रमाणें विरुद्धाशनाचे पुष्कळ प्रकार आहेत.

वरील सर्व प्रकार शाकाहारी लोकांविषयी आहेत. मांसाहारी लोकांसही सांसादन करतांना कांहीं नियम लक्षांत ठेवले पाहिजेत.

१ अनुपमांस हें उडीद, मध, दूध, मोड आलेलें धान्य, मिरी, मुळा व गूळ या प्रत्येकाशीं विरुद्ध आहे. सर्व प्रकारचे मासे व दूध

यांचा फार विरोध आहे. चिळिचिम ह्मणजे वेगशा नांवाचा प्राणी याचा दुधाशी अत्यंत विरोध आहे.

२ साळू व रानडुकर यांचे मांसाचा परस्पर विरोध आहे यास्तव त्यांचें मिश्रण करूं नये.

३ दह्यांबरोबर कोंबडा व हरणाचें मांस खाऊं नये.

४ कर्डईच्या भाजीबरोबर हरणाचें मांस खाऊं नये.

५ मासे तळून राहिलेल्या तेळांत पिंपळी तिद्ध करूं नये.

६ कांशाच्या भाज्यांत तूप ठेवूं नये, ठिवलें तर एक दोन दिवसांचेवर ठेवूं नये.

७ भासपक्षी लोखंडी पात्रांत भाजून खाऊं नये.

८ बगळा, माडी किंवा ताडी यांबरोबर खाऊं नये, तसेंच घुग-
प्यांबरोबरही खाऊं नये.

९ राह चवींत तळून खाल्यास मृत्यु येतो.

१० तित्तिर, घोरपड, लावा व पांढरा तित्तिर यांचें मांस एरंडाच्या जळणानें तयार करून एरंडेलाची फोडणी देऊन खाल्लें तर प्राण घेते. तिलगिरु पक्षाचें मांस दारुहळदीच्या लांकडांच्या अग्नीवर शिजवून दारुहळदीचेच काठीनें ढवळलें तर तेंही प्राण हरण करते.

वरील सर्व विरुद्धांशनें हीं विषरूपच आहेत मात्र त्यामुळें तत्काळ प्राण जात नाहीं ह्मणून तीं विषे असें वाटत नाहीं; पण अशा खाण्यानें प्रकृतीस अपाय होतोच होतो. यास्तव स्त्रियांस स्वयंपाक शिकवितांना वरील ज्ञान अवश्य करून दिलें पाहिजे. घरच्या मुख्य माळकिणीस तरी हा विषय चांगला यावयास पाहिजे ह्मणजे ती पाकनिष्पत्तीचे कामीं चांगली दक्षता ठेवील. मुलांचें व इतर सर्व माणसांचें आरोग्य स्वयंपाकणीचेच हातांत असतें हें ध्यानांत ठेवलें पाहिजे.

धडा अकरावा.



कुटुंबांतील मंडळींचे हक्क.

संसारांत यजमान व यजमाननि यांवांचून इतरांस कांहींच हक्क नाहीत, अशी कित्येकांची समजूत असते. अशा समजूतीचे लोक केवळ यजमानपणाच्या मानासाठी ह्मणालेले असतात. यजमानपणाच्या वेदगळ मनाची कल्पना येण्यास पुढील गोष्ट बरीच उपयोगी पडेल. एकदां एक गृहस्थ एका बाईकडे ताकास आला पण यजमानीण घरी नव्हती व घरांत ताक नाही हें सुनेस माहीत असल्यामुळे तिने ताक नाही ह्मटले, अर्थात् तो गृहस्थ परत गेला. सासूबाई घरी आल्यावर तिला ही गोष्ट समजली तेव्हां तिने त्या गृहस्थास निरोप पाठवून बोलावून आणले व सुनेने ताक नाही म्हटल्याबद्दल त्या गृहस्थाचे देखत तिची चांगली खरडपटी काढली. सासूबाईच्या या कृतीने सून लबाड आहे असे त्या गृहस्थास वाटून त्यानें हि त्या विचारीस दोष दिला; पण काय ! सूनबाईचा समाचार घेऊन झाल्यावर या सासूबाई त्या गृहस्थास मोठ्या गंभीरपणाने म्हणाल्या, अलीकडील पोरीच फाजील. बरे असो; तुझाला मात्र विनाकारण खेप पडली. आमचेकडे ताक नाही, असतें तर दिलें असतें. तेव्हां तो गृहस्थ ह्मणाला, मग मला सुद्धा मला बोलावून कशाला आणलेत ? बाई म्हणाली तुमचे देखत या फाजील पोरीची चांगली शोभा करावी ह्मणून बोलाविलें. आमचेकडे ताक नव्हतें हें खरें, पण नाही होय ह्मणण्याचा अधिकार माझा आहे, सुनेला या उठाठेवी हव्या होत्या कशाला ? सासूबाईच्या या पांडित्यानें त्या गृहस्थास काय बरें वाटलें असेल ?

वरील गोष्टींत काहीं अतिशयोक्तीही असेल; पण अधिकाराची

वेडी लालसा किती असते याचे अनुमान करण्यास मात्र हरकत नाही. यजमान व यजमानीग यांचीच संसारावर मालकी असते हें खरें; पण इतरांस मुळांच मालकी नाही हें तत्त्व मात्र चुकीचें आहे. फार महत्त्वाच्या बाबी वर्ज करून किरकोळ गोष्टीत प्रत्येकास ज्याचे त्याचे योग्यतेनुसार कमजास्ती हक्क असतात. घरांतील माणसांस घरासंबंधानें हक्क असल्यास नवल नाही; पण आप्त, सोयरे—धायरे, पावणे-पै, इष्ट-मित्र, शेजारी-पाजारी व नवे-जुने नोकर या सर्वांस थोडेबहुत हक्क असतात हें लक्षांत ठेवलें पाहिजे. हक्क प्राप्त होण्यास आरुपणा अथवा स्वकीय भावना हें मुख्य कारण असतें. ही स्वकीय भावना जशी कमजास्त असेल तसे हक्कही कमजास्त असतात. वय आणि अक्कळ यांचे कमजास्तपणामुळे हक्कांतही कमजास्तपणा उत्पन्न होतो. कोणाचे किती हक्क हें निश्चयात्मक रीतीनें सांगतांच येत नाही. हक्कांचें प्रमाण तारतम्यानें व ठरवावें लागेल. अगदीं पूर्ण हक्क असा कोणासच नाही, एवढें मात्र सांगण्यास हरकत नाही. हक्कांचा विचार करूं लागतें असतां 'जरी देह क्षणानें आपुलें । तरी हें बहुतांकारणें निर्भिळें । प्राण्याच्या माथां गृह केळें । उवा मस्तक भक्षिते ॥' या समर्थ्यांच्या ओवीचा प्रत्यय येतो. बापाची मुठावर मालकी आहे; पण मुठास ठार मारतां येण्याइतकी नाही. आपले घरावर आपली मालकी असते व आपले शरिराचे मालक आपणच; परंतु घरास आग लावणें अगर आत्महत्या करणें हे गुन्हेंच ठरतील. वडिलार्जित इष्टेष्ट ह्याणजे जमीनजुमला व पैसाअडका याचे मालक आपणच; पण ही मालकीसुद्धां अत्यंत मर्यादित असते. मुळांचे सम्मतीवांचून वडिलार्जित इष्टेष्ट बापास खरेदी अगर बक्षीस देतां येत नाही! अर्थात् वडिलार्जित इष्टेष्टीची मालकी पुढील पिढीसाठीं आपणाकडे असलेली ठेव सांभाळणें एवढ्यापुरतीच आहे. वडिलार्जित शेतें पिकवून उत्पन्न येईल तें ठेव सांभाळण्याबद्दल

ध्यावें. पैसा असल्यास त्यावर व्यापारधंदा करून फायदा मिळवावा व तो ध्यावा. दागदागिने असल्यास ते वापरावे व त्याबद्दल भाडें देऊ नये; पण मुद्दलइष्टे पृढचे पिढीचे स्वाधीन केलीच पाहिजे हें विसरतां कामा नये. पुष्कळ लोक ही गोष्ट विसरतात व वडिलार्जित स्थावरजंगम मिळकतीची वाट लावतात ! त्यांस कोणी हितबोध केल्यास उलट त्यासच दोष देतात व माझे इष्टेटीचें मी काय पाहिजे तें करीन, तुम्हांस पंचाईत कां ? असें उत्तर देतात ! पण आपण आपले इष्टेटीची वाट लावीत नसून खरोखर दुसऱ्याचे इष्टेटीची वाट लावीत आहों हें या मूर्खांस कळत नाही.

व्यवहारांत हक्क अथवा मालकी किती आहे याचें अनुमान वरील लिहिण्यावरून होईल; तथापि हक्कांबद्दल थोडी उदाहरणे देऊन हा विषय स्पष्ट करतो. लहान मुलास शेजारचे सोबत्यास आपले घरी खेळण्यास बोलावण्याचा हक्क आहे. घरांतलि बायकांस भिकाऱ्यांस भीक घालण्याचा, देवास सुपारी ठेवण्याचा व सुवासिनीस कुंकू लावण्याचा हक्क आहे. घरांतील कोणत्याही जाणत्या पुरुषास भिक्षकास पैसा पै देण्याचा अगर एकाद्यास जेऊन जा ह्मणण्याचा हक्क आहे. जुन्या नोकरास मालकाचे मळ्यांतील एकादा ऊंस अगर बागेंतील नारळ प्रसंगविशेषी एकाद्या वाटसरूस विकत अगर फुकटहि देण्याचा हक्क आहे. (पूर्वी आलेल्या) पाहुण्यास यजमान घरी नसतां नवीन पाहुणा आल्यास त्याचें स्वागत करण्याचा हक्क आहे. पत्र लिहिण्यास धन्याचे दौर्तीतील शाई घेण्याचा अगर लेखणी करण्यास मालकाचा चाकू घेण्याचा किंवा क्षणभर दुसऱ्यास देण्याचाही नोकरास अगर पाहुण्यास हक्क आहे. घरास आग लागल्यास ती विझविण्याचा अगर गुरूं पढव्यास त्यास उठविण्याचा सर्वास हक्क आहे. घरांत चोर शिरत्यास त्यास पकडण्याचा शेजाऱ्यांस हक्क आहे. सारांश जो संसार आपण आपले मालकीचा समजतो

त्यांत अनेकांचे हक्क असतात. घरांत बाळगलेल्या कुत्र्यासही जर परकीय माणसांवर भुंकण्याचा हक्क असतो तर घरांतील माणसांस हक्क असतात हे काय सांगितलें पाहिजे ?

वर लिहिल्याप्रमाणें ज्यांचे त्यांचे अधिकार मनांत आणून घर-धन्यानें ते त्यांस बजावूं दिले पाहिजेत. घरांतील मंडळींनेंही आपला अधिकार किती आहे हें मनांत आणून वागलें पाहिजे. ' बसूं जाणें त्यास ऊठ कोण ह्याने ? ' या ह्याणींतील तत्त्वाप्रमाणें हक्काची जाणीव ठेवून वागणारास यजमानही बोलणार नाही व बोलूं नये; पण प्रत्येक मनुष्य आपला हक्क भलत्याच रीतीनें बजावाव व मन मानेल तसें वागेल तर संसारांत बेबंदशाही होईल व अशी बेबंदशाही चालूं देणें योग्य होणार नाही. यजमानानें ती मोडलीच पाहिजे. घरांतील माणसें आपले हक्काचा अतिरेक करीत नसतील तर घरधन्यानें ' मला न विचारतां भिक्षा कां घातलीस ? माझे सम्मतीवांचून पाहुण्यास या बसा कां झटलेंत ? त्यास पाणी पिण्यास कां दिलेंत ? माझे चाकूनें लेखणी कां केलीत ? इत्यादि प्रश्न करणें हा निवळ मूर्खपणा आहे. माझे परवानगीवांचून त्या बाईस कुंकू कां लावलेंस असें जर सासूबाई सुनेस ह्याणाली तर तें योग्य होईल काय ? सारांश, ज्यानें त्यानें आपापले हक्काप्रमाणें वागणें व त्यांस वागूं देणें हे अगदीं रास्त आहे.

हक्कांचा विचार करतांना द्रव्याचे मालकीचा विचार हा अत्यंत महत्त्वाचा भाग आहे. खर्चाच्या हरएक बाबी पुऱ्या करण्याची ज्याचेवर जबाबदारी तोच जमेच्या सर्व बाबींचा व खजिन्याचाही मालक हा न्याय अगदीं उघड आहे. यजमान व यजमानांन यांस खर्चाच्या बाबी पुऱ्या करावयाच्या असतात, अर्थात् जमेची व खजिन्याची मालकी त्यांचीच होय. प्रपंचांतील उत्पन्नाची पैसपै त्यांकडे जमा झाली पाहिजे. आतां असें आहे तरी घरांतील मंडळींचे हक्कां

मुळींच पैसा न ठेवणें हेंही योग्य होणार नाहीं. यजमानानें आपल्या सांपत्तिक स्थितीचे मानानें घरांतील मंडळीस त्यांचे खासगी खर्चासाठीं ह्मणून कांहींतरी पैसा देणें रास्त आहे. यजमान घरांतील मंडळीस कपडालत्ता, औषधपाणी, दागदागिना वगैरे सर्व जर देत आहे तर त्यांस आणखी पैसा कशाला दिला पाहिजे असा प्रश्न उत्पन्न होतो; पण थोडा विचार केल्यास ह्म प्रश्न अस्वार्थी आहे असें दिसेल. एकादे बाईस आपले मुळांस खेळणें वेळून घावेसें वाटलें अगर एकादे मुळींस खण घावासा वाटला तर तिच्या सत्तेचा ह्मणून थोडातरी पैसा तिच्याजवळ नको काय ? कोणी ह्मणेल कीं, गरज लागेल तेव्हां यजमानाजवळ मागावा. पण गरज लागेल तेव्हां यजमान घरांत नसला तर काय करावें ? शिवाय प्रत्येक वेळीं क्षुल्लक बाबी-साठीं यजमानाकडे तोंड वेगळणें हें कोणासही आवडणार नाहीं व प्रत्येक वेळीं पैसा पै देत बसण्यांत यजमानाचाही वेळ व्यर्थ जाईल.

पुष्कळ लोक घरांतील मंडळीचे दृष्टीस पैसा पडूं नये ह्मणून खबरदारी घेतात, पण याचा परिणाम फार वाईट होतो. घरांतील बायका व पुरुष घरांतील जिन्नस चोरून विकतात आणि पैसा करतात ! सर्वच मंडळी चोरी करित असल्यामुळें कोणी कोणाची चहाडी सांगत नाहीं. शेजारचे लोक हे चोरीचे जिन्नस विकत घेण्यास तयार असतातच; कारण ते बाजारभावापेक्षां फार स्वस्त पडतात ! यजमानास पैसा उमगला तर बायका माझे माहेरचा ह्मणून सांगतात व पुरुष माझे सासुरवाडचा असें उत्तर देतात ! सारांश, घरांतील मंडळीस ह्वा तेवढा पैसा मिळतोच पण धन्याचे पदरांत मात्र कंजूसपणाचा दांष पडतो. घरांतील जिन्नस स्वस्त भावानें विकल्यामुळें तिकडूनही नुकतानच, तसेंच घरांतील मंडळीस चोरी करण्यास भाग पाडून त्यास चोर बनविणारा यजमान नीतिदृष्ट्याहि दोषीच होय.

हक्कांची वांटणी कशी असावी हा वादग्रस्त प्रश्न आहे. पाश्चात्य

देशांत वडिलार्जित इष्टेटीवर वडील मुलाचाच हक्क असतो, इतरांचा नाही. या पद्धतीने मोठ्या इष्टेटी पुष्कळ काळ टिकतात हे खरे; पण पाठीमागून जन्मास येणें यांत त्या विचाराचा दोष काय व जो अगोदर जन्मास आला त्याचा मोठासा गुण तरी काय ? एकानें सर्व इष्टेट उचटावी व दुसऱ्यानें देशोधडीस लागावें हा न्याय कोठला ? सर्व मुलांचे इष्टेटीत समान हक्क असावे हे बरेच न्यायाचें दिसतें व आपलेकडे हीच पद्धति आहे. गोमांतकांत मुलांप्रमाणें मुलींसही बापाचे इष्टेटीत हक्क आहे व तो आमचे मते बराच न्याय्य आहे. आसल्या एका सुशिक्षित मित्राचे वडील 'मला नाशे सर्व मुलगे सारखे, मी सर्वास सारखेंच देणार' असें ह्जणाले, तेव्हां आमचे मित्र रागावले व ह्जणाले, ठीक आहे, मी जितकें काय करतो तितकें धाकट्या पांच वर्षांचे मुलांनें करावें, वांटणी सारखी तर कामडी सारखेंच कां नसावें ? मी मोठा व कर्ता आहे तेव्हां ज्ञाशा मान जास्त असला पाहिजे व मला जास्त वांटा मिळाला पाहिजे ! आमचे मित्रानें श्राद्धाचा हक्क प्रथम वडील मुलासच असतो इत्यादि शास्त्राधारही काढून दाखावेले व आपला अधिकार लहान भावापेक्षां जास्त आहे हे सिद्ध केले; पण आमचे मते आमचा मित्र स्वतः वडील मुलगा असल्यामुळे तो विकारवश झाला होता. आमचे मित्राचें वय पंचवीस वर्षांचे असून त्याचे भावाचें वय पांच वर्षांचे होतें. आमचे मित्रानें आपले भावापेक्षां वीस वर्षे जास्त संसाराचें काम केले ह्जणून जर त्याचा हक्क जास्त समजावयाचा तर धाकटा भाऊ थोरल्या भावाचे पश्चात् वीस वर्षे जास्त वांचण्याचा संभव आहे ह्जणून त्याचा हक्क जास्त कां मज्जुं नये ! जो वधानें मोठा तोच खरोखर आयुष्याचे दिशेवानें लहान ठरतो याचाही विचार केला पाहिजे. समान हक्क, समदृष्टि, सर्वास सारखें वाढणें इत्यादि वाक्यांतील सम, समान, सारखें यांचे केवळ शब्दार्थच घेऊन भाग-

णार नाही. सर्वांस सारखें वाढणें याचा अर्थ लहान मुलाचे व मोठ्या माणसाचे पानावर सारखेंच अन्न वाढणें असा करावयाचा नाही. एकाघास तिखट जास्त आवडतें ह्मणून त्याचे पानावर चार मिरच्या घातल्या तर सर्वांचे पानावर चारचारच मिरच्या घालावयाच्या कीं काय? एकच गुन्हा दोन मुलांनीं केला आहे पण एक मुलगा कोमल मनाचा व अब्रूस भिणारा आहे. हा मुलगा कधी अपराधही करीत नाही; पण त्याचे हातून चुकून हा अपराध झाला आहे. दुसरा मुलगा नंबर एकचा टवाळ, निर्लज्ज व वारंवार अपराध करणारा आहे तर सदर गुन्हाबद्दल दोन मुलांस सारख्याच छड्या मारणें योग्य होईल काय? समजा, प्रत्येकास चार चार छड्या दिल्या तर दोघांस सारखी शिक्षा दिली; पक्षपात केला नाही असें लोकांस वाटेले; पण ती शिक्षा निवळ अन्यायाची ठरेल. कोमल मनाचे मुलास केवळ ताकीद देणें व टवाळ मुलास छड्या देणें ह्मणजेच शिक्षा समान झाली असें समजावें. या एकंदर विवेचना-वरून ह्क ह्मणजे काय व ते कसे असावे हें बरेंच कळेल यास्तव आतां हा धडा पुरा करूं.

धडा बारावा.



यजमान व यजमानांन यांचे गुणावगुण.

सर्वांस संतुष्ट ठेवून व त्यांचे ठिकाणीं आपलेपणा उत्पन्न करून आपलें काम साधावयाचें ही गोष्ट साधी नाही. संसाराची सर्व गुरु-किल्ली यांतच आहे. मागील धड्यांत सांगितल्याप्रमाणें मंडळीचे हक्कांची जाणीव असणारा व आपले मंत्रिमंडळाचें मत घेऊन राज-प्रजासत्ताक पद्धतीनें संसार करणारा यजमान बहुधा घरांतील

मंडळीस संतुष्ट ठेवतो. राज-प्रजासत्ताक पद्धतीत यजमानास आपल्या मंत्रिमंडळाचें मत घेऊन संसार करावयाचा असतो, यामुळे त्यास विचार करण्यास बराच अवकाश मिळतो. त्याचे मनांतील विकार दबले जातात व एकादे कामांत अपयश आल्यास त्याचा दोष त्याचे एकव्यावरच न येतां सर्वावर सारखा येतो. या गोष्टी खऱ्या असल्या तरी यजमानास भावी काळाविषयी अटकळ बांधण्याचें धोरण पाहिजे व त्याचे ठिकाणी प्रसंगावधान पाहिजे. यजमानापेक्षां आपण शहाणे अशी भावना घरांतील मंडळीची होईल असा पदोपदी अनुभव आणून देणारा यजमान संसारास नालायक होय. यजमानाचे ठिकाणी सत्यप्रीति, समदृष्टि, शब्दवर्तन, करारीपणा, तेजस्विता, औदार्य आणि निःस्वार्थीपणा हे गुण जरूर पाहिजेत. यजमानिनीचे ठिकाणी सुद्धां याच गुणांची आवश्यकता आहे; कारण यजमान वरील सर्व गुणांनी युक्त आहे पण यजमानीन त्याचे उलट स्वभावाची आहे, तर त्याचे सद्गुणांचा व्हावा तसा उपयोग होणार नाही. यजमान बाईलवेडा असेल तर त्याच्या सद्गुणांचा लोप झाल्यावांचून राहणार नाही; कारण 'ढेंकुणाचे संगें हिरा जो भंगला कुसंगें नाडला साधु तैसा' हा संगतीचा प्रभाव आहे. यजमान व यजमानीन वरील सर्व गुणांनी युक्त असलीं ह्याणजे घरांत भांडणतंटा होत नाही. शांतता नांदते, कुटुंबाची भरभराट होते व एकंदरीत ते कुटुंब सुखी असते. जेथे शांतता तेथेच लक्ष्मीचें वास्तव्य. कलहास सुरवात झाली की, घरांत आक्काबाई शिरलीच ह्याणून समजावें.

नवरा व बायको एवढी दोनच मनुष्ये कुटुंबास असलीं तर त्या उभयतांचे स्वभाव परस्पर विरुद्ध असले तरी त्यांचे भांडणतंटे फारसे होत नाहीत व झाले तरी चवाळ्यावर येत नाहीत. चार दिवस रुसवारुसवी होऊन पुनः गोडी होते; तथापि या प्रकारांत उभयतांस खरें सुख नसतेंच. ह्याणून उभयतांचे स्वभाव मिळते असणेंच चांगलें.

मोठ्या कुटुंबांत भाऊ, भावजया, सुना, मुळी, मुळगे, नणंदा वगैरे अनेक संडळी असणार; अशा कुटुंबाचे चालकाचा स्वभाव वर संश्लेषितलेल्या गुणांच्या विरुद्ध असेल तर तें कुटुंब एकत्र नांदणें कधीही शक्य नाही. यजमानास स्वार्थबुद्धि उत्पन्न झाली कीं, त्याचे भावांसही तशी बुद्धि होणार. तो भावांस फसविण्यास पाहणार व भाऊ त्याला फसविण्यास पाहणार! तो खोटे बोलला तर भाऊ खोटे बोलणार! त्याची सनदृष्टि संपली कीं, भावांचीही तशीच संपणार! व असें झालें ह्याणजे संताराची कामें कळकळीनें कोणीच करणार नाही व संसार विवडेल.

‘दहा पुरुष एकत्र राहतील पण दोन वायका एकत्र नांदणार नाहीत’ अशी ह्याण आहे व तिचा पदोपदी अनुभवही येतो. सुनेचा छळ सासऱ्यापेक्षा सासूच जास्त करते. हें ‘सासुरवास’ या निंदा-व्यंजक शब्दावरून उबड दिसून येतें. विभक्तपणा हा बहुतकरून बायकांचें पटत नाही ह्याणूनच होतो. आर्ह्यां बायकांची उगाच निंदा करतो असें मात्र कोणी समजू नये. आमचें बायकांशीं वांकडे नाही. कोणी ह्याणेल कीं, पुरुषांचा पुरुषांकडे ओढा यामुळें तुर्ह्यां पुरुषांचे दुर्गुण काढीत नाही व बायकांचे तेवढे काढतां! पण आर्ह्यां पुरुष असलों तरी बापाचे पोटांत नव्हतो आईचेच पोटांत होतो तेव्हां आर्ह्यांस आपळे आईचाहि अभिमान नसेल कीं काय? परंतु अभिमान असला तरी जे दुर्गुण आहेत ते सदुण ह्याणून कसे सांगतां येतील? स्त्रियांस शिक्षण नाही यामुळें त्यांचे विचार पुरुषांपेक्षा कोते असतात, अर्थात् स्त्रियांचे ठिकारणीं जे दोष दिसतात ते त्यांस शिक्षण दिव्यानें नष्ट होतील असें कोणी ह्याणेल तर त्यांचें ह्याणणें अंशतः आर्ह्यांसही मान्य आहे. अंशतः ह्याणण्याचें कारण प्रत्येक जातींत कांहीं विशिष्ट गुण असतात व ते शिक्षणानें बदलले तरी अजाबात नष्ट होणार नाहीत. लोभ, मात्सर्य, फाजील महत्त्वा-

कांक्षा इत्यादि गुण स्त्रीजातीत जन्मतःच जास्त असतात व ते शिक्षणाने अजीबात नष्ट होणार नाहीत.

सासूबाईस सून परकी वाटते ! सुनेला आपले हयातीत कोणतीही मालकी नाही, तिला कोणतेही मत देण्याचा अधिकार नाही, तिने आपले देखत बसू नये, हंसू नये, खेळू नये की कोणी कांहीं बोलले तरी प्रत्युत्तर देऊ नये असे सासूबाईस वाटते ! सुनेने नवऱ्याशी गुजगोष्टी केल्याही कित्येक सास्वांस खपत नाहीत ! सून जास्त जेवली तर पोटांत राक्षस शिरला की काय ? असे ह्मणावे ! कमी जेवली तर घसा चोंदला की काय ? असे ह्मणावे. भाजी कसली करू असे सुनेने विचारले तर सासूबाईचे सरळ उत्तर असे कधीच यावयाचे नाही ! सारांश, सून ह्मटली की, एक मानहीन असा दुर्दैवी प्राणी होय. कित्येक सुनांनी सासूचे छळास त्रासून जीवही दिले आहेत. आमची आजी आपले सुनांचा फार छळ करीत असे. एक पोथ्यापुस्तके वाचणारी चांगली सुशिक्षित ह्यातारी सासू आपल्या सुनेचा अतिशय छळ करतांना आर्हो पाहिळी आहे !

आपण सून असतांना आपल्या सास्वेकडून छळ सोसून घेतला तर आतां आपण तरी सुनेचा छळ करू नये असे सासूस वाटावे पण तिचा प्रकार उलट होतो. ती जणू काय आपण सोसलेले छळाचा सुनेवर सूड उगवून घेते.

आपले आईकडून होणारा आपले बायकोचा छळ कांहीं दिवस मुलगा सहन करतो पण त्याचे व त्याचे बायकोचे प्रेम जडले की, त्यास तिच्याविषयी सहानुभूति उत्पन्न होते व तो आईचा तिरस्कार करू लागतो. शेवटी भांडणापर्यंत पाळी येऊन मुलगा विभक्त होतो. स्वतःची सून व मुलगा यांच्याशी असे वर्तन; मग दीर, जावा, नणंदा यांच्याशी कसे असेल याची कल्पना करावी. मुलगाहि ज्या आई-

पासून विभक्त होतो तिच्यापासून दीर विभक्त झाल्यास आश्चर्य नाहीच. केव्हां केव्हां घरांतील मंडळीची मनें विनाकारण दुःखविली जातात व त्यांस नाखूष केलें जातें याचें एकच उदाहरण देतो. बायकांस लुगडी घ्यावयाची आहेत असें समजा. अमुक किंमतीची लुगडी घ्यावयाची एवढें ठरल्यानंतर मग ज्या बायकोस ज्या वाणाची हौस असेल त्या वाणाचें लुगडें तीस दिलें तर काय बिघडेल ? पण ही फुकटची हौसही पुरविली जात नाही, इतकेंच नव्हे तर एकादे बायकोनें मला अमुक वाण आवडतो असें ह्मटलें तर तिळा तूं अजून मुखत्यार झाली नाहीस, आर्झी दिलेलें आवडत नाही तर बापास घेऊन देण्यास सांग. आर्झी देऊं तें घ्यावें व घालूं तें खावें ! इत्यादि दुर्भाषणें केलीं जातात. बायका ह्मणजे दगडी पुतळे किंवा लांकडी बाहुल्या नाहीत एवढी गोष्ट तरी लक्षांत ठेवली पाहिजे.

धडा तेरावा.

विभक्तपणा व एकत्रपणा.

‘संहतिः कार्यसाधिका’ हें वाक्य एकीचें सामर्थ्य दाखवितें. एकत्रपणांत एकजुटीमुळें सर्व लोकांवर दरारा असतो. मधमाशांच्या पोळ्याजवळ जाण्यास जसे लोक भितात, तसेंच ते एकत्र कुटुंबांतील मंडळीचे वाटेस जाण्यास भितात. एकजुटींत मोठमोठी कामे पार पाडण्याचें सामर्थ्य असतें व संसारांत कोणतेंही काम अडून रहात नाही. एकत्रपणांत खर्चाची बचत अतिशय होते व लग्नकार्ये वगैरे चांगल्या थाटानें करतां येतात. दानधर्म व आल्यागेल्याचा सत्कार एकत्रपणांत जसा करतां येतो. तसा विभक्तपणांत करतां येत नाही. ‘भरली सूठ सव्वा लाखाची’ ही ह्मण एकत्रपणांत अनुभवास येते.

समाईक कुटुंबांत एकजूटीमुळें मोठमोठीं कार्ये पार पडत असल्यामुळें तें कुटुंब श्रीमंत असावें असें लोकांस सहज वाटतें. असें कुटुंब 'बडा घर पण पोकळ वासा' अशा मासल्याचें शालें असलें तरी लोकांत आव असतो व त्यामुळें पैशाची गरज लागली तर कोणीहि कर्ज देण्यास भीत नाहींत. एकत्रपणा किंवा एकजूट याचें सामर्थ्य मोठें असल्यामुळें व त्यांत फायदा असल्यामुळें अनेक राष्ट्रे एकजूटीचे तह करतात. व्यापारी कंपन्यां स्थापून व्यापार करितात. विद्यार्थी क्लब काढून त्यांत जेवतात व खेड्यापाड्यांतील लोक भागीदार होऊन शेतीभाती करतात.

एकत्रपणांत फायदा आहे ह्मणून कोणी कधीच विभक्त होऊं नये असें ह्मणणें अव्यवहार्यच होईल. आपले घराण्यांत कोणी विभक्त होऊं नये, असा एकाद्यानें लेख करून ठेवला व त्यास राजानेंही मान्यता दिली तरी त्या लेखाचा उपयोग होणार नाहीं व तो लेख जुलुमाचा व मूर्खपणाचा ठरेल. एकत्रपणासही मर्यादा आहेच. कुटुंबांत हजार दोन हजार माणसें झालीं तरी विभक्त होऊं नये हें ह्मणणें योग्य होईल काय ? डाळिंबांतील दाणे कांहीं काळ एकजूटीनें एकमेकांस चिकटून राहातात; पण तें डाळिंब पिकून उकललें कीं तें निरनिराळे होऊन गळतात, हा सृष्टिनियमच आहे. त्याप्रमाणें कुटुंबांतही केव्हां तरी विभक्तपणा होणें हा सृष्टिनियमच समजावा. मात्र हा विभक्तपणा द्वेष, स्वार्थबुद्धि अथवा कलह या कारणांनीं करावयाचा नसून केवळ व्यवस्थेसाठीं करावयाचा आहे हें ध्यानांत ठेवावें. अशा वेगळेचारास 'विभक्त राहून एकत्र कुटुंब' असें नांव देण्यास हरकत नाहीं. कुटुंब एकत्र असतें तेव्हां घरांतील प्रत्येक माणसास आपले कुटुंबाचा अभिमान असतो व तें कुटुंब विभक्त झाल्यावर त्या अभिमानाचें, घराण्याचें किंवा कुळाचें अभिमानांत रूपांतर होतें, एवढाच फरक. कुळाभिमान धरून आपल्या कुळाच्या

उन्नतीचे प्रयत्न करणें याचेंच नांव विभक्त राहून एकत्र असें समजावें. सपाट जमीन नांगरण्यास सोईची असते; पण क्षेत्र अत्यंत मोठें असेल तर मध्यें बांध घालून भाग पाडावे लागतात त्याप्रमाणें मोठ्या कुटुंबाचे व्यवस्थेकरितां भाग पाडलेच पाहिजेत.

कुटुंबाची अमर्याद वाढ झालेली नाही व व्यवस्थेकरितां वेगळें होण्याचें कारण नाही असें असून केवळ पटत नाहीं झणून किंवा वैयक्तिक स्वार्थास बळी पडून जे विभक्त होतात त्यांस मात्र दोष दिला पाहिजे. अशा विभक्तपणांत अनेक तोटे आहेत. कुटुंबाची फाटाफूट झाल्यानें जूट मोडते व लोकांवर असलेला दरारा नाहीसा होतो. संघशक्तीनें व्हावयाचीं कामें अडतात. 'एकसऱ्याची एक वाट होते' व प्रपंचांतील कामें वेळचेवेळीं होत नाहीत. कोर्टाची तारीख साधावी तर शेतीचा हंगाम चुकतो, शेतीचा हंगाम साधावा तर कोर्टाची तारीख चुकते, मिळून नुकसानच. बायकांस अडी-अडचणीस कोणाची मदत नसल्यामुळें त्यांची फार कुचंबणा होते. आर्थिकदृष्ट्याहि कल्पनातीत नुकसान होतें. एका घराची चार घरे झालीं कीं, चार चुली, चार दिवे, चार गोठे, चार जाती, चार उखळें-मुसळें, चार देव्हारे व देव, चार श्राद्धें, चार पक्ष, इत्यादि सर्व बाबी चौपट वाढतात ! व यामुळें वेगळे झाल्यानंतर माणसांची संख्या वाढली नाही तरी पूर्वीं एकत्र कुटुंबांत जो खर्च पुरे त्याचे तिप्पट खर्च या चार घरांत लागतो. स्वयंपाक चार ठिकाणीं विभागल्यामुळें जळण जास्त लागतें, भांडीं जास्त लागतात, अन्न-खर्चही थोडा जास्त येतो व दुधदुभत्याचा खर्च वाढतो. पूर्वीं एकत्र शेती असतां राखणेस एक गडी लागे तेथे आतां चार गडी लागणार. पूर्वीं घरकामास एक मोलकरीण पुरे पण आतां चार घरीं चार लागणार. सारांश विभक्त झाल्यानें निष्कारण खर्च कसा वाढतो तें वरील लिहिण्यावरून ध्यानांत येईल. विभक्तपणांत दुसराही एक तोटा

आहे; तो हा की, वादांत कोर्टाचे पायीं काळाचा अपव्यय व पैशाचा चुराडा ! वेगळेचारांत वादविवाद होऊन कोर्टापर्यंत मजल गेली नाही असे वेगळेचार थोडेच. कदाचित् विभक्त होतांना कोर्ट पाहावें लागलें नाहीं तरी पुढें लवकरच जमिनीच्या हद्दी वगैरे ठरवितांना कोर्ट पाहावें लागतें ! व अशा रीतीनें कष्ट करून मिळविलेला पैसा, कोर्ट आणि वकील यांचे भरीस घालावा लागतो. एकत्र असतांना जे अंगचोरपणा करित असत ते विभक्त झाल्यावर उद्योग करूं लागतात व प्रत्येक मनुष्य एकंदरीत जास्त काळजीनें आपापलें उत्पन्न वाढवूं लागतो हें खरें, पण या वाढीपेक्षां खर्चाची वाढ जास्त झालेली असते ह्यापून एकत्रपणाचे फायद्यांची बरोबरी विभक्तपणा कधीच करूं शकत नाहीं. विभक्त होऊन आपली स्थिति सुधारलेले दहा इसम आढळले तर भिकेस लागलेले ९० आढळतील !

वेगळें होण्यांत तोटा आहे हें प्रत्येकास कळतें परन्तु ' कळतें पण वळत नाहीं ' अशी स्थिति होते. वेगळेचारास पुढील कारणें मुख्यतः असतात. (१) मुख्य यजमान किंवा यजमानांन इतरांस फसवूं पाहतात, पक्षपात करितात, वर्मा लागणारी भाषणें करितात, कपटाने वागतात अथवा कंजूपणाने इतरांचे हाल करितात. (२) स्त्रियांची भांडणें व फाजील महत्वाकांक्षा. (३) आपण यजमान व्हावें अशी वेडी हौस. (४) अयोग्य भाषणें. (५) चहाड्या सांगणें व ऐकणें या खोडी (६) अज्ञान व क्षुद्र बुद्धि (७-८) परोत्कर्षासहिष्णुता, कज्जेदलाल व आपमत-लबी अशा नीच लोकांची शिकवण आणि एकादा मनुष्य दुर्व्यसनी व उधळ्या निघणें या गोष्टी वेगळेचारास मुख्य असतात.

चांगल्या घराण्यांशीं शरीरसंबंध नसले ह्याणजे सोयरेसुद्धां घर फोडण्यास कारणीभूत होतात; यास्तव कुलशील पाहून संबंध केले

पाहिजेत. पुरुषांनी विशेषतः बायकांनी शेजाऱ्याकडे विशेष कारणांवा-
चून जाऊं नये ह्मणजे चहाड्या सांगण्याचे व ऐकण्याचे प्रसंग फारसे
येणार नाहीत. कित्येक माणसांस लावालावीची अशी जबर खोड
असते कीं मुदाम दुसऱ्याचे घरीं जाऊन कांहींतरी कळ लावून दिल्या-
वांचून त्यांस चैनच पडत नाही. अशीं माणसें आपळेकडे आल्यास
त्यांस प्रतिबंध करतां येत नाही. कारण आमचेकडे येऊं नको ह्मटलें
तर तीं रागावतील, यास्तव असा मनुष्य आपले घरीं आल्याबरोबर
आपणच आपली घाई दाखवून दुसरीकडे निघून जावें अगर
त्याच्या भाषणाकडे लक्ष देऊं नये व उत्तर करूं नये. आपलें बोलणें
रुचत नाही असें दिसलें कीं तो मनुष्य आपोआप येणें बंद करील.
पुष्कळ चहाड्या अगर लावालावी अशा असतात कीं त्या न सांगि-
तल्यास कोणाचा कांहीं तोटा नाही पण सांगितल्यास मात्र कळहू
होतात. समजा एक मनुष्य सहज बोलतां बोलतां गांवांतील एका
मनुष्यासंबधानें ह्मणाला कीं अहो तो ना ? उष्ट्या हातानें कावळा
हांकणार नाही. कळीचा नारद तेथें होताच त्यानें ताबडतोब त्या
मनुष्याकडे ही वदीं दिली. लगेच तो गृहस्थ आपली निंदा करणा-
राकडे येऊन, तूं अन्नसत्रें किती घातलीं आहेस ? असें विचारून
भांडूं लागला तर या लावालावीपासून कोणाचा काय लाभ झाला
बरे ? निंदा करणारा मूर्ख, कळीचा नारद त्यापेक्षां मूर्ख व निंदा
ऐकून भांडण्यास येणारा सर्वांत मूर्ख अशी ही मूर्खांची परंपरा आहे.
तुझ्यांस अमुक मनुष्य वाईट ह्मणतो असें कोणी सांगितलें तर तें मला
पुष्कळ दिवस ठाऊक आहे, तुझ्यांस मात्र आजच कळलें असें दिसतें,
असें उत्तर द्यावें ह्मणजे त्याचा बराच हिरमोड होईल. कोणी एका-
द्याचें घर लुटण्याचा किंवा खून करण्याचा बेत केलेला आपणास-
कळला सर ती बातमी मात्र सांगणें भाग आहे; कारण अशी बातमी
लपवून ठेवली तर अनर्थ होईल. एकाद्यास चोरी करतांना, खून

करतांना, आग लावतांना किंवा कोणतेही घातपाताचें अपकृत्य कर-
तांना आपण पाहिलें असेल तर साक्षात्चा प्रसंग आल्यास खरी हकीगत
सांगण्यास कोणाची भीड धरूं नये कीं भिऊं नये; अशावेळीं धैर्य
दाखवावें; कारण तसें न केलें तर गुन्ह्यांस उत्तेजन दिल्यासारखें व
मदत केल्यासारखें होईल. राजकारणांत भेदनीतीचा अवलंब करून
दुसऱ्यांचीं राज्ये नष्ट केलीं जातात. त्याप्रमाणें गांवांतील कुटिल कार-
स्थानी लोक मोठें कुटुंब भेदनीतीनें फोडतात व भग आपले क्षुद्र हेतु
साधतात; तेव्हां अशा लबाड लोकांपासून दूर रहावें. घरांत एकादीचा
नवरा रोजगारी असला कीं तिचा वरचष्मा जास्त असतो व ती इतर
बायकांस प्रसंगविशेषीं पुरुषांसही उद्दामपणानें बोलते. अशा फाजील
बायकोस नवऱ्यानें शक्य तितकी दावांत ठेवावी. निदान तिचे नाहीं
लागून आपण तरी तिच्यासारखें होऊं नये. बायकांचे भांडणांत
पुरुषांनीं फारसें लक्ष घालूं नये व त्यास महत्त्व देऊं नये. खेडेगांवां-
तून बायकांचीं भांडणें दूधदुभतें व खाणेंपिणें यांबद्दलच फार होतात.
आमचीं सून भाकर चोरून खाते, दूध चोरून पिते इत्यादि नालस्त्या
पुष्कळ बायका शेजाऱ्यापाजाऱ्यांजवळ करीत असतात; पण सुनेस
पोटभर भाकर खावूं घाला कीं ती भाकर चोरणार नाही व दूधदुभतें
तिचेच स्वाधीन करा कीं ती चोरून दूध पिणार नाही. सारांश,
विभक्त होण्याचीं कारणें विचारानें वागल्यास बरींच नष्ट करितां
येतील. संसारांत हिशेबीपणा पाहिजे; पण क्षुद्र बुद्धीचा हिशेबीपणा
उपयोगाचा नाही. माझीं दोन मुलें व भावाचीं चार मुलें आहेत
तेव्हां मी विभक्त झालों तर माझा फायदा होईल असें मनांत आणणें
ही क्षुद्र बुद्धि होय. व्यवहारांत असला हिशेब चालत नाही.
माझे शरीर सडपातळ आहे व दुसऱ्याचें लड्ड आहे यास्तव मला
आगगाडीचें तिकीट कमी दरानें द्यावें व लड्ड मनुष्यापासून अधिक
पैसे घ्यावे असें ह्मणणें जितकें शहाणपणाचें होईल तितकेंच भावाचीं

माणसें जास्त व आपलीं कमी हें मनांत आणून विभक्त होणें शहा-
णपणाचें होईल.

आह्मी मोठमोठी कुटुंबे पाहिलीं आहेत व तीं फुटून विभक्त
शाल्यावरचीही स्थिति पाहिली आहे. अनेक ठिकाणचे अनुभव
पाहून एकत्रपणांतच फायदा आहे अशी आमची खात्री झाली आहे.
अलीकडे लोकांची विभक्त होण्याकडेच प्रवृत्ति जास्त दिसते व याचें
कारण ज्यास त्यास फाजील स्वातंत्र्याची हौस ! दुसरें कांहीं नाहीं.
पूर्वी आमचेच प्रांतांत शंभर—दीडशें माणसांचीं कित्येक कुटुंबे होती.
आमचें तांब्यांचें कुटूंब, आंबवलीचे मोघे, रत्नागिरीचे लालासाहेब,
देवळेकर देसाई, खारेपाटणचे धाक्रस वगैरे घराणीं हीं फार मोठ्या
कुटुंबांत मोडणारीं होती. आतां संबंध जिल्ह्यांत एकही मोठें कुटुंब
राहिलें नाहीं ! नाहीं ह्मणावयास कुळंबी लोकांत अद्याप काहीं
मोठीं कुटुंबे आहेत. चांफेटचा नेमण, उपळ्याचा वीर, तळवड्याचे
पाटोळे वगैरे घराण्यांत शेंपन्नास माणसें अद्याप कुटुंबांत आहेत.

कोणाचेंही मन न दुखवितां लोकसंग्रह करून राज्य कसें
चालवावें याविषयी रामास वसिष्ठानीं महत्त्वाचा उपदेश केला आहे
तो सांसारिक यजमानानें ध्यानांत ठेवावा. तो उपदेश असा:—‘अंत-
स्त्यागी बहिःसंगी अंतर्बोधो बहिर्जडः । अंतरेको बहिर्नाना लोके
विहर राघव ।’ याचा अर्थ “ एकादी गोष्ट आपणास आवडत नसली
तरी जर ती सर्व लोकांस आवडत आहे तर त्यांचे संतोषाकरितां
तिचा बाह्यतः स्वीकार करून मान दिल्यासारखें करावें. एकाद्याचे
सर्व दुर्गुण आपणास माहीत असले तरी आपणास ते माहीत नाहींत
असेंच दाखवावें. उगाच त्याचे तोंडावर त्याचे दुर्गुण सांगून फजीति
करूं नये. त्याच्याशीं सावधपणानें वागावें ह्मणजे झालें. तसेंच
अनेक लोक अनेक गोष्टी सांगणार तर सर्वास ठीक आहे, बरें
आहे, विचार करूं, सवडीप्रमाणें पाहूं, विचार चालू आहे. इत्यादि

उत्तरे देऊन आपणांस करावयाचें असेल तें मुकाट्यानें करावें.

वरील सर्व विवेचनावरून वेगळें होणें तर व्यवस्थेकरतां ह्मणून व्हावें, इतर कारणांसाठीं होऊं नये, असें सांगितलें तें योग्य आहे असें दिसून येईल. तथापि वेगळें होणें टळत नाही असाच प्रसंग आल्यास वेगळें व्हावें; पण घरांत भांडणतंटे होऊन ते विकोपास गेल्यावर वेगळें होण्यापेक्षां अगोदरच गोडीगुळावीनें वेगळें व्हावें हें बरें. वेगळें होतांना एकमेकांच्या सोई पहाव्या. कोणतीही इष्टे समाईक ठेवूं नये. जमिनी शक्य तितक्या एक ठिकाणीं असाव्या. एकाचो झाले दुसऱ्याच्या जमिनीत असूं नयेत. भावी कळहाचें बीज ठेवूं नये. विभक्त होतांना वांटपाचे कागद करावयाचे त्यांत संदिग्ध भाषा असूं नये. अज्ञान असल्यास त्याचें नुकसान न होईल अशी व्यवस्था ठेवावी. शक्य तितकीं घरेही पृथक् करावीं. एकाच घरांत राहणें झालें तर तीं पृथक् आहेत असें वाटण्याइतका बंदोबस्त करून भग रहावें, ह्मणजे मुळांवाळांवरून रोज भांडणें होण्याचीं टळतील.

—००—

धडा चौदावा.

एक नमुनेदार कुटुंब.

रत्नागिरीस भिकाजीपंत ऊर्फ भाऊसाहेब पटवर्धन ह्मणून गृहस्थ होऊन गेले. त्यांचे कुटुंबाची हकीगत सर्वांस बोधप्रद व अनुकरणीय आहे ह्मणून मुद्दाम या धड्यांत ती देत आहों. भाऊसाहेब पटवर्धनांचें घरणें रत्नागिरीत मोठें श्रीमंत नसलें तरी खाऊन पिऊन सुखी होतें. लोकमान्य टिळकांचे वडील व भाऊसाहेब यांचा अत्यंत स्नेह होता. भाऊ अत्यंत उद्योगी, वेळचेवेळीं काम करणारे व निर्व्यसनी होते व या गुणांमुळेच ते मोठ्या योग्यतेस चढे आणि प्रकृति अशक्त असतांही

नियमितपणाचे जोरावर त्यांनी जगांत बरीच वर्षे काढली. भाऊंचें शिक्षण मराठीच झालेलें होतें पण त्यावेळच्या हुषार लोकांत ते गणले जात. भाऊंनी प्रथम रत्नागिरीस मराठी शाळेंत नोकरी धरली व पुढें मुलकी खात्यांत शिरून ते लौकरच मामलेदार झाले. भाऊ रत्नागिरीस मास्तर असतांना लो. टिळक हे त्यांचे विद्यार्थी होते. टिळकांवर भाऊ व त्यांची पत्नी यांचें अत्यंत प्रेम असे. टिळक पुढें लोकमान्य पदास पोचले पण आपल्या लहानपणच्या गुरूस व गुरुपत्नीस विसरले नव्हते. मंडालेहून आल्यावर लोकमान्यांनी भाऊंचे पत्नीस सिंहगडास बोलावून तिचे पायांवर मस्तक ठेविलें ! भाऊ पुणें येथें टिळकांचेच घरीं आजारी पडून वारले तेव्हां त्यांनी आपले मुलांवर देखरेख ठेवण्यास लो. टिळक व त्यांचे दुसरे स्नेही चुनाकोळवणचे परशराम भाऊ बेलवलकर यांस सांगितलें होतें व त्यांनी तें काम उत्तम केलें. भाऊंस नऊ मुलगे व दोन मुली अशीं अकरा मुलें होती. त्यांची पत्नी भवानीकाकू ही अत्यंत थोर मनाची व पोक्त विचारांची बाबको होती. भाऊ वारले तेव्हां त्यांचे एक दोन मुलगे चांगले वयांत आलेले होते पण इतर मुलें लहान होती तेव्हां त्यांवर देखरेख ठेवण्यास कोणी तरी योग्य मनुष्य हवाच होता. भाऊसाहेबांस लोकमान्यांवांचून दुसरा योग्य मनुष्य मिळणें शक्यच नव्हतें तेव्हां त्यांनी केलेली निवड योग्यच होती.

टिळकांस मात्र भाऊसाहेबांचे मुलांवर देखरेख करण्याची तसदी मुळीच पडली नाहीं झटलें तरी चालेल; कारण रोगच नाहीं तेथें औषधाची गरज काय ? भाऊसाहेबांचीं सर्वच मुलें सुशील व त्यांचीं आई सुमाता मग दुसऱ्याचे उपदेशाची गरज काय ? भाऊसाहेबांच्या मुलांत कोणीहि व्यसनी, निर्बुद्ध अगर घराण्याचा लौकिक घालविणारा निघाला नाहीं इतकेंच नव्हे तर सर्व मुलें निर्व्यसनी, तरतरीत, उद्योगी आणि प्रपंचदक्ष निघालीं. त्यांच्या मातो-

श्रीने त्यांस जरी बी. ए. एम्. ए. केलें नाहीं तरी सर्वास इंग्रजी शिक्षण देऊन हल्लींचे पद्धतीप्रमाणें चांगळें सुशिक्षित केलें. आपल्या मुलांचें चारित्र्य निष्कलंक होईल व तीं शीलसंपन्न होतील एवढीच खबरदारी विशेषतः त्यांच्या आईने घेतली होती; यामुळें ते चांगळे नांवारूपास आले. पटवर्धनांचें घर ह्याणजे आज उत्तम गृहशिक्षणाची शाळाच आहे असें ह्याणण्यास हरकत नाहीं !

हें पटवर्धनांचें घराणें रत्नागिरीस नऊ पटवर्धन किंवा नवग्रह या नांवांने प्रसिद्ध आहे. तेजस्वितादि गुणांनी पटवर्धन बंधूस नवग्रह हें नांव शोभण्यासारखें आहे. परंतु या नवग्रहांत शनी, मंगळांप्रमाणें एकही क्रूर ग्रह नाहीं ही गोष्ट विशेष आहे. पटवर्धन बंधूंत गोविंदराव पटवर्धन हे पांचव्या नंबरचे होते. यांस प्रपंचाचें धोरण व व्यवहार-ज्ञान इतकें उत्तम होतें कीं, ते या कार्मी आपल्या सर्व बंधूंचे गुरू झाले. गोविंदरावांचे वडील बंधू सुद्धां गोविंदरावांचे सल्ल्याने वागत किंबहुना ते त्यांचे आज्ञेत असत. पटवर्धनांचे घरांत यजमानपणाचा मान गोविंदरावांकडेच होता. चार वर्षांपूर्वी गोविंदराव कैलासवासी झाले यामुळें या घराण्याचें अत्यंत नुकसान झालें; तथापि त्यांनी जी प्रपंचाची शिस्त घालून दिली आहे ती सर्व बंधूंनी कायम ठेविली आहे; यामुळें आज या घराण्याचा लौकिक कायम राहिला आहे. गोविंदरावांचें चरित्र हा प्रापंचिक माणसास एक उत्तम गुरू आहे. यास्तव त्यांच्या चरित्रांतिल काहीं गोष्टी लिहितों. गोविंदराव अत्यंत उद्योगी व मितव्ययी होते. त्यांचा स्वभाव उदार पण उधळ्या नव्हता. त्यांना सुपारी खाण्याचें सुद्धां व्यसन नव्हतें. घरांतिल लहानधोर सर्व भावांनी एकमेकांस अहो जाहो ह्याणावें अशी त्यांनी भाषण पद्धति ठेवली होती. त्यांचे घरांत पन्नास साठ माणसें होतों. सर्व भावांस मुळें होती पण कधी बायकाबायकांत व मुलामुलांतही भांडणें झालीं नाहींत ! संबध वर्षांत एकही अपशब्द कोणाचे तोंडांतून

निघत नसे. भोजनाचा बेत साधाच पण फार उत्तम. दूधदुभतेही विपूल, आणि बंधुप्रेम, मातृभक्ति, देशभक्ति, धर्मनिष्ठा इत्यादि सर्व उत्तम गुण गोविंदरावांचे ठिकाणी व त्यांचे बंधूंच्या ठिकाणी एकवटले होते. गोविंदराव धार्मिक असत पण त्यांचा धार्मिकपणाही इतरांचे धार्मिकपणापेक्षा निराळ्या प्रकारचा असे. त्यांचे धार्मिकपणांत उदात्त विचार दिसून येत. शहरांतील विद्यार्थ्यांपैकी जो रोज नमस्कार घालील त्यास कांहीं बक्षीस द्यावयाचे; जे संध्या, त्रिसूपर्ण, पुरुषसूक्त वगैरे पाठ ह्मणून दाखवितील त्यांस उत्तेजनार्थ दक्षिणा द्यावयाची असा त्यांचा परिपाठ असे. एकदां गोविंदरावांचे आईने चातुर्मासांत सहस्रभोजन घातले; पण अगदी शेजाऱ्यांसही या धर्मकृत्याचा पत्ता लागला नाही; कारण या सहस्रभोजनाची तऱ्हा बरीच निराळी होती. रोज दहा मधुकरी विद्यार्थी जेवणास सांगावयाचे व कांहींतरी पकान्न करून त्यांस दक्षिणा द्यावयाची अशी एक नवीनच कल्पित त्यांनी काढली होती. यामुळे मधुकरी विद्यार्थ्यांस मदत झाली, सहस्रभोजन झाले व मोठ्या समारंभांत होणारी दगदगही वांचली. स्वदेशी चळवळीत गोविंदरावांचे अतिशय लक्ष असे पण वर्तमानपत्रांतून त्यांचे नांव फडकत नसे. वास्तविक रत्नागिरी शहरांतील सर्व चळवळीचे तेच आधारस्तंभ होते पण त्यांनी स्वतःचे प्रसिद्धीची इच्छा कधीच केली नाही. ते कार्यकर्ते पुढारी होते, बोलघेवडे नव्हते. मित्रकार्याविषयी ते अत्यंत दक्ष असत. आह्मांस या गोष्टीचा अनुभव आला आहे. आह्मी सन १९११ साली झाडावरून पडलो व दवाखान्यांत गेलो. रत्नागिरीस त्यावेळी युरोपियन सिव्हिल सर्जन होते व आह्मी नुकतेच राजद्रोहाचे शिक्षे-तून मुक्त झालो होतो यामुळे राजद्रोही मनुष्याची काळजी कदाचित् सिव्हिलसर्जन घेणार नाहीत अशा गोविंदरावांस शंका आली व त्यांनी सिव्हिलसर्जन साहेबांकडे विनंति करून ५०० रुपये

डॉक्टरसाहेबांस देणगी दिली ! डॉक्टरनें सर्व रक्कम परत दिली व आमचे दवाखान्यांत राजद्रोहच नाही असें सांगितलें. आह्मांस ही हकीगत डॉक्टरसाहेबांकडूनच कळली. गोविंदरावांनीं आपण होऊन आह्मांस याबद्दल कांहींच सांगितलें नाही, आह्मींच त्यांस ही गोष्ट खरी काय असें विचारलें तेव्हां मात्र ते होय ह्मणाले !

गोविंदरावांचे आईस ९ सुना होत्या, पण त्या सुना कीं मुली हें कोणास कधीं कळत नसे ! मागचें जोत जसें पुढचे जोताचे धोरणानें जातें अथवा पुढचे गाडीमागून मागली गाडी जाते त्याप्रमाणें घरांतील मुख्य माणसाच्या गुणांच्या स्वभावाचें व उद्योगाचें सर्व मंडळी अनुकरण करते. पटवर्धनांचें घरांत हा अनुभव चांगला पहाण्यास मिळतो. अनेक घराण्यांतील मुली अनेक परिस्थितींत वाढल्यामुळें त्यांचे स्वभाव व वागणूक िन्न असावयाची पण पटवर्धनांकडे अशा परकी घराण्यांतील आलेल्या मुलीसुद्धां आपली पूर्वीची शिक्षणपद्धति विसरून या घराण्यांतील पद्धति ताबडतोब उचलतात व त्यांशीं एकरूप होतात ! हें आश्चर्य नव्हे काय ?

भाऊसाहेब मास्तर होते तेव्हां त्यांची जी सांपत्तिक स्थिति होती ती ते सामळेदार झाल्यावर बदलली व त्यांचें घराणें सामान्य श्रीमंतांत गणलें जाऊं लागलें. संततीबरोबर संपत्तिचीही वाढ त्याच प्रमाणांत झाली. कोणत्याही वाढीस मर्यादा असतेच; विशिष्ट मर्यादेपर्यंत वाढ झाली कीं, मग वाढ खुंटते आणि उतरती कळा लागते. वृक्ष पहिल्या उमेदींत झपाट्यानें वाढतात पण त्यांची पुढें वाढ कमी होत जाऊन अखेर बंद पडते. मनुष्याची शेंडी हात दोन हातच पराकाष्ठा वाढते पण दर आठवड्याचे हजामतीचे केंसांच्या लांबीचा हिशेब केल्यास पन्नास वर्षांच्या वयाचे मनुष्याची शेंडी पन्नास फूट तरी लांब झाली पाहिजे, पण तसें होत नाही उळट टाळूस तरटें पडतें ! वैभवाची वाढही अशीच विशिष्ट मर्यादेपर्यंत होते आणि नंतर उतरती कळा

लामण्यास सुरवात होते. वैभव कायम असतांच विभक्त झाले तर विभक्त होणारांस संसार थाटण्यास कठीण पडत नाही, हातीं चार पैसे असल्याने व्यापारधंदा करून आणखी चार पैसे कमावण्याची सोई असते. सारांश कर्जाचीच वांटणी घेऊन विभक्त होण्यापेक्षां इष्टेटीची वांटणी घेऊन विभक्त होणे बरें. गोविंदरावांनी आपल्या वैभवाचे वाढीची अखेरची मर्यादा जाणली व आंता पुढचा काळ वैभवाचे वाढीचा नसून व्हासाचा येणार असें ते समजले व विभक्त होऊन सध्यांची संपत्ति पुनः वाढीस लावण्याची हीच वेळ आहे असें त्यांनी मनांत आणले. तुळसीच्या मंजिन्या खुंटतांच ती जशी पुनः जोरानें फुटते त्याप्रमाणें अशा वैभवाचे काळांत गोडीगुलाबीनें विभक्त झालेली कुटुंबे लवकरच भरभराटीस येतात. पटवर्धन विभक्त झाल्यावर हाच अनुभव आला.

पटवर्धन बंधु विभक्त होण्यास वरील कारणावांचून आणखी दोन कारणे होती. एक कारण असें होतें कीं, घरांत लहान लहान मुलांची संख्या वाढली त्यामुळे मोठ्या कुटुंबांत त्यांची नीट व्यवस्था होणे कठीण पडूं लागले. दुसरें कारण त्यांची आई वृद्ध झाली होती व तिचे मनांतून प्रत्येक मुलगा कसा काय संसार करतो हें पहावयाचें होतें. या सर्व कारणांनी पटवर्धन बंधूनी विभक्त होण्याचा नेत केला. नऊ बंधूपैकी एक बंधू पूर्वीच विभक्त झालेले होते. आतां फक्त आठ बंधूंची वांटणी व्हावयाची होती. पटवर्धन बंधूनी स्थावर-जंगम मालाची प्रथम यादी केली. नंतर कुळांकडील येण्याची यादी करण्यांत आली. या यादींत उत्तम, मध्यम व कनिष्ठ अशा तीन प्रति केल्या होत्या. ऐवज असलेल्या अगर अत्यंत लायक इसमांकडील रकमा या उत्तम प्रतीत दाखल करण्यांत आल्या. बराच तगादा करून येणाऱ्या व कांहीं सूट देऊन निदान मूळ मुद्दल रक्कम उभी होण्यास हरकत नाही असें येणें मध्यम प्रतीत दाखल कर-

ण्यांत आळें व फिर्यादींवांचून न येणारें येणें कनिष्ठ प्रतीत दाखळ करण्यांत आळें. नंतर या तीन्हीं प्रतींची आजची वास्तविक किंमत आठ बंधूंनीं लिळावाचे पद्धतीनें ठरवली. समजा उत्तम प्रतींत चार हजार रुपये येणें आहे, मध्यम प्रतींत तीन हजार रुपये येणें आहे व कनिष्ठ प्रतींत हजार रुपये येणें आहे तर या येण्यांची आजची किंमत ठरवावयाची आहे. प्रथम उत्तम प्रतीचें लिळांव पुकारलें, आज कोण किती रक्कम देऊन सदर येणें आपणांकडे घेतो? असा प्रत्येकास प्रश्न केला. येणें बिनबूड असल्यामुळें प्रत्येकानें भरपूर चार हजार रुपये देतो असें झटलें अर्थात् या प्रतीची किंमत चार हजार कायम झाली. नंतर मधली प्रत लिळांवांस निघाली. ही प्रतही बिनबुडीची पण व्याजांत वगैरे सूट द्यावी लागणारी व थोडी दगदगीची सबब लिळावांत भर किंमत कोणीच बोलेना शेवटीं प्रत्येकानें बोललेल्या किंमतीची सरासरी काढून मध्यमप्रतीची मूळ किंमत तीन हजार होती ती आज सारी अडीच हजारच भरली. तिसरी कनिष्ठ प्रत अगदीं बुडीत यास्तव कोणी दोनशें बोलला तर कोणी तीनशें बोलला शेवटीं सरासरी काढतां अडीचशें किंमत झाली. अर्थात् आतां या सर्व रकमांची आजचे किंमतीची बेरीज करून वांटणी करावयाची ही लिळावांची पद्धति होय.

पटवर्धनांनीं घरांतील सर्व भांड्यांच्या किंमती लिळांवाचे पद्धतीनें केल्या व त्यांचे ८ गट केले. नंतर गटांवर नंबर घालून चिठ्या तयार केल्या व त्या मुलांकडून उचलवून एकेकानें घेतल्या; अर्थात् नशी-बानें जो गट आला तो ज्याचा त्यानें घेतला. एकाचे गटांत त्यास नको असें भांडें आळें व तें दुसऱ्यास पाहिजे आहे तर पूर्वीं लिळां-वांत त्याची किंमत झालेली असल्यामुळें त्या किंमतीस तें देण्यांत आळें. अविभक्त असा एकही पदार्थ ठेवण्यांत आला नाहीं. स्थावर मिळकतींत पुढें भानगड होणार नाहीं अशी वांटणी करण्यांत आली.

एका क्षेत्रांत शक्य तितके तुकडे होणार नाहींत, अशी पद्धति ठेविली होती. एक पुतण्या अज्ञान होता. त्यास मात्र स्थावर मिळकतीचा सरस भाग काढून ठेवून नंतर बाकीचे सात भाग चिठ्या टाकून घेण्यांत आले. याप्रमाणे पटवर्धनांचें वांटप अत्यंत पद्धतशीर झालें. विभक्त झाल्यानंतरही त्यांची एकमेकांशीं वर्तणूक एकत्र असल्याप्रमाणे आहे. भांडण होऊन कोणी विभक्त झालेला नसल्यामुळे त्यांचें प्रेम कायम आहे. विभक्त झाल्यानंतर कोणी कसा काय खर्च केला, प्रपंचांत कोणाची काय चूक झाली, कोणती सुधारणा केली पाहिजे, याबद्दल गोविंदराव वारंवार तपास करीत व सुधारणा करीत. सारांश, गोविंदरावांनीं आपले भावांस प्रपंचाचें संप्रयोग शिक्षण देण्यासाठींच विभक्तपणा केला असें ह्याटलें तरीहि चाळेल. पटवर्धनांचें घराणें इतकें योग्यतेस चढण्यास भाऊसाहेब, भवानीकाकू व गोविंदराव यांचे उत्तम गुण कारण आहेत हें खरें; पण त्याशिवाय पूर्वपुण्याईहि कारण आहे असें आह्मांस वाटतें. हल्लींचे बलवंत पत्राचे संपादक हे याच घराण्यांतील आहेत. यांनीं अल्पावधींत आपलें पत्र भरभराटीस आणलें. आज तें पत्र कोंकणचें मुख पत्र मानलें जातें, असो—या चरित्ररूप धड्यांतील गोष्टींचे अनुकरण सर्व लोक करतील तर हा धडा लिहिल्याचें सार्थक होईल.

धडा पंधरावा.

यजमानिनीचे अधिकारांतील स्त्रियांचीं कामें.

संसारांत बायकांचीं कामें अनेक आहेत; त्यांपैकीं मुख्य मुख्य कामें सांगून त्यासंबंधानें कांहीं सूचना करितों. (१) केरवारा. (२) सडासंमार्जन. (३) उष्टें, खरकटें. (४) भांडीं घांसणें.

(५) कपडे धुणे. (६) पाणी. (७) कांडप, दळप. (८) वांटणे, घांटणे. (९) चाळणे, पाखडणे, उगाळणे. (१०) अंथरूण—पांघरूण. (११) दिवाबत्ति. (१२) शयनगृहाची व्यवस्था. (१३) पानपत्रावळ. (१४) दूधदुभते. (१५) बालसंगोपन. (१६) मुळांचे कपडे शिवणे. (१७) स्वयंपाक व तत्संबंधीं कामें—मसाला, लोणची, सांडगे, पापड, चटण्या, कोशिंबिरी, रायती, उकडंबे, नाना प्रकारची पकान्ने, अनेक प्रकारच्या भाज्या, भरते, आंबटी वगैरे तोंडी लावण्याचे पदार्थ. (१८) अतिथिसत्कार. (१९) तुळसी वगैरे असलेला दारांतील बगीचा. याप्रमाणे बायकांचे गृहव्यवस्थेचे प्रांतांत मुख्य कामें आहेत. यांपैकी कांहीं कामें स्वतः यजमानिनीने करावी व कांहीं इतर बायकांनी करावी; मात्र कामें सांगतांना मार्गे ९ व्या धड्यांत सांगितल्याप्रमाणे जीस जें काम साधेल तेंच तीस सांगावें, वरील कामें करतांना पुढील सूचना ध्यानांत ठेवाव्या.

केरवारा व सडासंभार्जन—सूर्योदयापूर्वी घरांतील सर्व जमिनी व अंगणे यांचा केर काढावा. नेहमी जेवण्याची जागा व विशेष वर्दळीची जागा रोज सारवावी किंवा पोतेरें घालावें. केर काढतांना तो कोनाकोपऱ्यांत किंवा अडगळीखाली लोटून ठेऊन केर काढण्याचा नुसता फार्स कित्येक बायका करतात, पण हें फार वाईट. सांधीकोपऱ्यांतील व अडगळीखालील केर रोज काढून घ्यावा व लगेच भरून टाकावा. केर नीट पाहून तपासून टाकावा व केर टाकण्याची जागा एकच असावी ह्मणजे घरांतील लहान वस्तु केरांतून जाणार नाही व गेली तरी शोधण्यास बरें पडेल. दिवसांतून दोन वेळ केर काढलाच पाहिजे; पण जरूर पडल्यास अनेक वेळही काढावा लागतो. कोणी जेवित असतांना केर काढूं नये; कारण तेणेंकरून धुळींतील जंतु हवेंत पसरतात व ते अन्नांतून पोटांत जातात. घरासभोंवार दर-रोज झाडून स्वच्छता ठेवावी. महिन्यांतून एकदां सर्व घर ह्मणजे

माळे वगैरे झाडून वळचणीस धरलेली कोळीष्टकें वगैरे काढून स्वच्छ करावें. घरासभोंवार सडा घालावा ह्मणजे धूळ उडत नाही. सारवल्यानंतर रांगोळी घालावी. कोनाडे, आडभिंती, फडताळें, कपाटें वगैरे महिन्यांतून एकदां तरी झाडावी. मातीच्या भिंती असल्यास वर्षांतून एकदां सारवाव्या किंवा व्हाईटवॉश करावा. उंदरांचीं बिळें आढळतांश्च तीं बुजवून टाकावीं. टेबलें, कपाटें, खुर्च्या वगैरे सामान चार आठ दिवसांनीं ओल्या फडक्यांनीं पुसावें. देव्हारा तर रोज पुसला पाहिजे. मोरींत रोज पाणी ओतून झाडून स्वच्छ करावी. चुलीपुढील जागा फार स्वच्छ ठेवावी.

उष्टें खरकटें व भांडीं घांसणें--उष्टीं काढल्यावर लगेच शेण लावावें पण प्रथम जमिनीवर सांडलेलें अन्न गोळा करून पानावर ध्यावें व चांगलें असल्यास गुरांस घालण्यासाठीं एका लांकडी पात्रांत ठेवावें व नंतर शेण लावावें. शेण लावतांना शेणाचा जाड लेप जमिनीवर बसणार नाही असें करावें. शेणगोळे टाकण्याची एक जागा असावी व ती घरापासून जरा दूर असावी, घरांतील केरही तेथेंच टाकावा ह्मणजे तें उत्तम खत तयार होईल. उष्ट्या पत्रावळी गुरें खात असल्यास त्यांस घालाव्या; पण खात नसतील तर त्यांवरील अन्न एका लांकडी पात्रांत झाडून ध्यावें व मग टाकाव्या. ताटें असल्यास तीं थोडें पाणी घालून विसळून ध्यावीं व अन्नाचीं सर्व भांडीं अशींच विसळून घेऊन नंतर घासावीं. हें भांडीं विसळून आलेलें लेपवणी व पानावर उरलेलें अन्न गुरांस घालावें. लेपवणी वगैरे ठेवण्याचें पात्र निकलचें असूं नये. शक्य तितकें लांकडी निदान लोखंडी असावें. असलें अन्न दोन दिवसांचेवर ठेवूं नये. भांडीं स्वच्छ घासावीं पण राखेचाच उपयोग करावा. बारीक रेंतीनें घांसलीं तर कल्हईं जाते. भांडें दगडावर धरून घांसूं नये. खालीं लांकडी फळी ध्यावी. नेहमीं चुलीवर ठेवण्याच्या भांड्याचे तळचीं

जळ अगदीं खडबडीत राहूं नये. भांड्यास राखेचा लेप देऊन तें चूळीवर ठेवले असतां बहुधा जळ धरत नाही. रुप्याचीं भांडीं शेणानें घांसावीं. कल्डईचीं ताटेंसुद्धां शेणानें घांसणेंच चांगलें. पाणी पिण्याचे तांबे, ज्ञान्या वगैरे आंतून अगदीं स्वच्छ कराव्या व तळास घाण राहूं देऊं नये.

कपडे धुणे—रोजचे आंगावरील कपडे ह्यागजे धोतरे, लुगडी व चौळ्या रोज धुवावयाच्या असतात; पण सदरे, कोट, पाटछोणी, चादरी, पलंगपोस, पासोड्या वगैरे कपडे आठ-पंधरा दिवशीं धुवावयाचे असतात. लोंकरीचे व रेशमी कपडे तर कधींकाळींच धुवावयाचे असतात. कपडे धुण्याचा हेतू स्वच्छता करणें हा आहे; पण त्याबरोबर कपडा न विघडतां अगर न फाटतां स्वच्छता करावयाची आहे हें ध्यानांत असावें. परटाकडे अगर मोलकरणीकडे कपडे धुण्यास देण्यापेक्षां स्वतः धुणें उत्तम. परीट कपडे जास्त पांढरे करतो हें खरें पण केवळ पांढरेपणांतच स्वच्छता नाही हें ध्यानांत ठेवावें. देवीचे रोगी, महारोगी, क्षयी, उपदंशाचे रोगी वगैरे सर्व लोकांचे कपडे परीट नेतो. त्यांतच आपले कपडे असणार. सर्व कपडे एका भट्टींत पडणार व ते एकठिकाणीं धुतले जाणार. अर्थात् हा प्रकार मनांत आला ह्यागजे परटाकडे कपडे देणें किळसवाणेंच वाटेळ. परटाकडून कपड्यांबरोबर कित्येक रोगबीजेही आपले घरीं येतात व कपडेही लवकर जीर्ण होतात. आध्यात्मिकांत सोडा टाकून त्यांत प्रहरभर कपडा भिजवून ठेवून मग धुतला तर परटाप्रमाणें काम होतें. रेशीमकांठी धोतरे कांठ एकत्र बांधून ते या वासिंग सोड्याचे पाण्यांत बुडणार नाहीत असे बर ठेऊन बाकीचे वस्त्र पाण्यांत बुडवावें. रेशीम कांठ त्या पाण्यांत बुडविले तर रंग जाईल. कपडा आपटून धुण्यापेक्षां चुबकून धुणें चांगलें. तसेंच आपटून धुणें तर आडवा आपटूं नये उभा आपटावा. जोरानें न आप-

टतां हलकेच आपटावा व ज्या दगडावर आपटावयाचा त्यावर आप-
 टळा जाणारा भाग एकत्र गोळा होईल अशा खुबीने आपटावा. पाणी
 स्वच्छ असावे. खरूज झालेल्या मुळांचे कपडे, लहान मुळांचे हगरे-
 मुतरे कपडे अगदी पृथक् धुवावे. शिकेकाईची पूड, रिंग्यांची पूड व
 साबण यांपैकी मिळेल त्याचा उपयोग कपडे धुण्यास करावा. रंगाचे
 कपड्यांस सोडा किंवा साबण वापरू नये. रिंगे (रिठे) व शिककाई
 वापरावी. धोतरें ऊन पाण्यांत भिजवून धुतळी तर गुलाबी रंग
 चढतो. लोंकरीचे कपडे उन्हांत वाळवून झाडले तरी बरेंच कार्य
 होतें; पण ते धुणेंच असतील तर न आपटतां चुबकून धुवावे व
 चांगले खळवळून काढावे. रेशमी कपडेही याच पद्धतीने धुवावे.
 जरीचे कपडे धुणें फार कठीण असतें. हे कपडे साबण लावून
 चोळून चोळून स्वच्छ करावे व वाळल्यावर जरीचे कांठावर थोडे
 पाणी शिंपडून इस्तरी करावी ह्मणजे जर ताठ होईल. पलंगपोस,
 पासोड्या, लोडांवरील अग्रे वगैरे दर आठवड्यास धुवावे. नेसाव-
 याचे मुगटेही आठ दिवशी धुवावे. कपड्यांस तेळाचे डाग पडल्यास
 हरमऱ्याचें पीठ लावावें ह्मणजे डाग जातो.

पाणी—पाण्यास जीवन ह्मणतात इतकी त्याची योग्यता आहे.
 पिण्याचें, स्वयंपाकाचें व धुण्याचें पाणी स्वच्छ असावें. झऱ्याचें वहातें
 पाणी हें सर्वांत उत्तम होय. विहिरीचें मध्यम व तळावाचें कनिष्ठ-
 प्रतीचें समजावें. तळावांत झरा नसून केवळ पावसाचें सांठवणीचें
 पाणी अगदीच कनिष्ठ होय. जंगल भागांतील विहिरी व नद्या यांचें
 पाणी वाईट असतें. चांगले पाण्यास रंग, रुची व वास नसतो. जंगल-
 पटीचें पाण्यास हिरवट रंग येतो, वर तवंग उठतो आणि वाईट रुची
 असते. कित्येक विहिरीचें पाणी खारट व कडवट असतें. भांड्यांस
 डाग पडून कार्की होतात, त्यांत कपडे धुतले तर चिकट होतात व साबण
 लावला तर फेंस येत नाही. घांटावर, तळावांत कांहीं ठिकाणी कपडे धुणें

व प्रातःकालचा प्रक्षालनविधीही करण्यांत येतो व तेंच पाणी पिण्यास वापरलें जातें पण हा प्रकार अत्यंत वाईट होय. शक्य तितकें झऱ्याचें पाणी पिण्यास वापरावें. स्वयंपाकासही हेंच पाणी उत्तम होय. पाणी फडक्याने गाळून घेऊन उपयोग करावा. पाण्यास आधण काढून तें गाळून गार करून पिणें केव्हांही फायदेशीरच असतें. जंगलपटीस तर पाणी तापवूनच घेतलें पाहिजे. गुरांस पाजावयाचें पाणीसुद्धां स्वच्छ असावें. पावसाळी गढूळ पाणी निवळत ठेवून निवळल्यावर वापरावें. निवळीची बी उगाळून पाण्यांत मिसळली की, ताबडतोब माती तळीं बसते व पाणी स्वच्छ होतें. सामान्य ज्वरांत पाण्याचा अष्टमांश काढा करून दिला तर ज्वरही नष्ट होतो असा अनुभव आहे. सारांश स्वच्छ पाणी हेंच आरोग्यदायक आहे. लांबीचे व खोल झरे बहुधा चांगले असतात. ज्या मातीत व दगडांत लोह असतो अशा जमिनीतील पाणी आरोग्यवर्धक असतें. उन्हाळीं किंवा ऊन पाण्याचे झरे यांतील पाण्यांत गंधक व क्षार मिश्र असतो. हें पाणी अति पाचक असतें पण तें पोटाभर पितां कामा नये. औषध ह्मणून घ्यावें. या पाण्यांत बराच वेळ स्नान केल्यास ग्लानी येते. निवळ पावसाचें पाणी शुद्ध खरें पण तें आरोग्यकारक नाही.

कांडपदळप—शहरांतून कांडपादळपाचे प्रसंग कमी. तें काम हल्लीं गिरण्याच करतात; पण गिरणीतले तांदूळ व पीठ निःसत्व होऊन रुचीस कमी होतें. तसेंच धान्यांतील कचरा व दगडधोंडे आणि एकाद-वेळ किडेसुद्धां गिरणीत धान्याबरोबर दळले जातात. यास्तव असलें पीठ वापरण्यापेक्षां घरीं दळणेंच चांगलें, कोणतेंही धान्य दळणें झाल्यास निवडून व स्वच्छ करून दळावें. जातें जमिनीवर न घालतां लांकडी बैठक करून घालावें. अगर जमिनीवर कपडा घालून त्यावर घालावें ह्मणजे पिठांत माती वगैरे घाण जाणार नाही. दळण्यांत निरनिराळ्या कामांस बारीक जाड पीठ लागतें त्याची माहिती करून

ध्यावी. कांडतांनाही भात चांगलें निवडून घ्यावें ह्मणजे तांदूळ व कोंडा दोन्ही स्वच्छ निघतात. कांडण्याचें धान्य चांगलें वाळलेलें असावें पण निवाल्यावर कांडण्यास घ्यावें. नाहींतर तांदूळ मोडतीळ. भात भरडणें झालें तरी हाच नियम समजावा. कांडतांना मुसळाचे घाव सरळ घालावे. आडवे तिडवे घातले तर तांदूळ मोडतात व सारखे सडले जात नाहींत. तांदूळ अति सडणें चांगलें नाहीं; कारण कोंड्याचा अंश कांहींतरी शिल्लक राहिला पाहिजे. कोंड्यांत गोडी, सारकपणा, पचनशक्ति व हाडें बळकट करण्याचा धर्म असतो ह्मणून कोंड्याचा भाग रोज पोटांत जाणें इष्ट असतें. सडणें, कुटणें वगैरे कांडपाचेच प्रकार होत. पोहे कुटून तयार होतात. भात कांडून तांदूळ होतात व ते पुनः हलके काडले की त्यांस सडले असें ह्मणतात. ज्वारी, बाजरी, नागली, गहू वगैरे दळपाचीं धान्ये केव्हां केव्हां सडावीं लागतात. डाळी वगैरे भरडून तयार होतात पण त्याही सडाव्या लागतात.

वांटणें, घांटणें व उगाळणें—या तिन्ही क्रिया थोड्याबहुत फरकानें एकच आहेत. चटण्या वगैरे वांटून तयार कराव्या लागतात. पुरण डाळ वांटूनच करावें लागतें. पदार्थ वांटण्याचा पाटावरवंटा चांगला स्वच्छ करून घ्यावा. वांटणें अगदीं बारीक, मृदु गोळा होईल असें करावें, आमटीची शिजविलेली डाळ पळीनें पुष्कळ वेळ ढवळली की, त्या क्रियेस घाटणें ह्मणतात. ढवळणें व घाटणें यांत एवढाच फरक असतो की, घाटण्यांत पळीचे दाबानें पदार्थ चिरडावयाचा असतो व ढवळण्यांत फक्त सारखें मिश्रण होईल असें करावयाचें असतें. साहाणेवर घांसणें यास उगाळणें ह्मणतात. गंध उगाळून तयार करितात, मात्रा व कांहीं औषधी, पाळें, खोडें वगैरे उगाळावयाचीं असतात. उगाळतांना व वाटतांना पाणी वेताचें घालावें लागतें व स्वच्छतेसही जपावें लागतें.

चाळणें व पाखडणें—धान्यें, पिठें वगैरे चाळून स्वच्छ करावी लागतात. तांदूळ वगैरे रोज पाखडून धुतले ह्मणचे कीड, भातगोटे वगैरे सहज दिसतात. धान्य चाळण्याचे घोळणे व पीठ चाळण्याच्या चाळणी हल्लीं तारांच्या मिळतात व त्याच वापरणें सोईचें पडतें.

अंथरूण, पांघरूण—सर्वांत उत्तम, स्वच्छ, गरीबांपासून श्रीमंतांपर्यंत वापरण्यास योग्य असें अंथरूण व पांघरूण कांबळें होय. थोड्या खर्चांत असें दुसरें बहुगुणी वस्त्र नाहीं. कांबळ्याचे हांतरूणावर ढेंकूण फारसे येत नाहींत, वातविकार होत नाहीं व उबारा चांगला येतो. मात्र हीं वस्त्रें रोज वापरावयास पाहिजेत नाहींतर कसर खाते. श्रीमंतांस कांबळ्यावर निजणें कमीपणाचें वाटतें व गोर-गरीबांसही पाहुण्यास कांबळें देणें जिवावर येतें; याकरितां ते एकाद दुसरी गादी संग्रहास ठेवतात. श्रीमंतांकडे तर गाद्यांस तोटाच नसतो. गरीबांकडोळ गाद्या बहुधा वाईट कापसाच्या असतात. त्या बहुधा पिव्या दोन पिव्यांच्या जुन्या व दगडासारख्या टणक आणि मळक्या असतात. ढेंकूणांचें तर तें माहेरघर असतें, अर्थात् अशा गादीवर निजण्यांत पाहुण्यास कितपत आनंद होत असेल याची कल्पनाच करावी. मुंबईस आयत्या स्वस्त गाद्या मिळतात ह्मणून गरीब लोक त्या हौशीनें विकत घेतात पण अशा गाद्या शय्यादानें किंवा पुणें वगैरे मेल्ले रोगी यांचे आंगाखालच्या असतात व कित्येक गाद्यांत गिरणींतील यंत्रें पुसून घाण झालेला कापूस आणि तसलाच दुसरा अति वाईट कापूस वापरलेला असतो; अर्थात् अशा गाद्या घेणें ह्मणजे पैसे देऊन रोग विकत घेणें होय. गादी करावयाची असेल तर उत्तम व नवा कापूस घेऊन करावी. ती पातळ असली तरी चालेल. गादीवर पलंगपोस घातल्यावांचून कधीं निजूं नये; उशा, गिरद्या वगैरेवर सुद्धां अग्ने असावे. रजया व दुलया हीं पांघरूणें अग्ने घालून वापरणें चांगलें; कारण तीं धुतां

येत नाहीत ह्यापून वर अभ्रा असल्यास तो काढून धुतळा की काम होते. सर्वांत उत्तम पांघरुणें कांबळी, धाबळ्या व पासोड्या होत; कारण त्यांच्या किमती बेताच्याच असून तीं धुतां येतात. पाहुण्यांस आपण आपला मोठेपणा दाखविण्यासाठीं गादी, दुळई वगैरे देतो पण कित्येक पाहुणे घाणेरेडे असतात, कित्येक उपदंशादि विकारांनीं पीडित असतात, कित्येकांस झोंपेंत घाम फार येतो, कोणाची लाळ पडते, कोणी कोणी पांघरुणासच नाक पुंसतात व कित्येक खोकला आल्यास उठण्याचा आळस करून गादीखालींच कफाची थुंकी टाकतात ! यास्तव अपरिचित पाहुण्यास सार्धें हांतरूण देणेंच बरें. पाहुणा गेल्यानंतर त्याचे आंथरुणावरील पलंगपोस व पांघरूण अवश्य धुवावें. सांवरीचे कापसाच्या गाद्या थंड असतात. मद्राससारख्या उष्ण प्रदेशांत त्यांचा उपयोग करितात. गाद्या, रजया वगैरे आठ चार दिवशीं उन्हांत वाळविणें चांगलें.

दिवाबत्ति--अलीकडे दिव्यांचे प्रकार फार झाले आहेत. ग्यासचे दिवे, विजेचे दिवे, राकेलच्या चिमण्या व गोडें तेल, तूप वगैरेंचे दिवे. ग्यासच्या बत्या आतां खेड्यापाड्यांतूनसुद्धां आल्या आहेत. मुंबईस तर विद्युद्दीपांनीं सर्व घरे काबीज केली आहेत. सर्वांत सोईचे व विनधोक्याचे दिवे झटले ह्याणजे गोडें तेल, एरंडेल, करंजेल, कंवठेल व उंडेल यांचे होत. तुपाचे दिवे लावणें हें आतां मोठ्या श्रीमंतांसही शक्य नाही. राकेलचा प्रसार सर्वत्र झाला आहे. यामुळें गोडे तेलाचे दिवेसुद्धां बंदच पडले आहेत. आरोग्याचा विचार केल्यास गोडें तेल किंवा कडू तेल यांचेच दिवे उत्तम, त्यांपासून डोळे बिघडत नाहीत व काजळीचा उपद्रव होत नाही. राकेलच्या दिव्यांचे काजळ घरांत पसरतें यामुळें घरांत ठेवलेले कपडेसुद्धां काळे होतात. यावरून आसाबरोबर पोटांतही काजळ जातें हें ध्यानांत येईल. मेषबत्तीचा दिवा उत्तम; पण तो फार खर्चाचा. देवाजवळ गोडें तेल

व तूप यांचेच दिवे लावण्याची पद्धति आहे. चार दोन दिवसांनी दिवे पुसून स्वच्छ करावे. वाती स्वच्छ कापसाच्या कराव्या, त्या अति घट्ट किंवा अति सैल नसाव्या. राकेल वापरतांना फार जपावें कारण तें ज्वालाग्राही आहे. चिमण्या रोज पुसाव्या. कंदील पुसून स्वच्छ ठेवावे.

शहनगृहाची व्यवस्था—अंथरूपणांघरणाबद्दल मार्गे लिहिलें आहेच. निजण्याचे जागेंत हवा खेळती असावी; पण फाजील दारा नसावा. जागा भोक्की असावी. फार मनुष्यांनी दाटीनें निजूं नये. शक्य तितकें साचा, खाट किंवा पलंग यांजवर निजणें उत्तम. जमिनीस ओळ नसावी. केरकचरा नसावा व कोठेंही भोंकें नसावी. शहनगृहांत रोज पाण्याचा तांब्या, तस्त, दिवा, झाडयांची पेटी व एकादी काठी इतकें साहित्य ठेवावें.

पान-पत्रावळ—केळीचीं पानें आहेत तेथें पत्रावळीची जरूर नाही. जेवणास ताटें वापरणें असल्यास उत्तम कल्हईचीं असावीं. वाट्यांसही उत्तम कल्हई असावी. या बाबतीत पुष्कळ ठिकाणीं दुर्लक्ष होतें. कल्हई लावतांना तांबटलोक कथलापेक्षां शिसें स्वस्त असल्यामुळें तेंच वापरतात; पण तें विषारी आहे ह्यापून कल्हई लावतांना सावधगिरी ठेवावी. कथलाचीं भांडीं करतांनाही शुद्ध कथील घ्यावें. शिसें मिश्र केलेलें कथील अगदीं घेऊं नये. वाट्यांऐवजीं द्रोण उत्तम. द्रोण व पत्रावळी यांस उत्तम पानें पळसाचीं होत. वड, केळ, फणस, काजू वगैरे झाडांचीं पानेंही पत्रावळीचे उपयोगी पडतात. कित्येक आजारांत अमुक वृक्षाचे पानांवर जेवावें व अमुक पानांवर जेवूं नये असें सांगितलें आहे. यावरून पत्रावळी ज्ञाल्या तरी हव्या त्या पानांच्या लावून चालणार नाहींत. पत्रावळीचाही संबंध आपल्या आरोग्याकडे असतो असें समजावें. लोहभस्म घेणारानें केळीचे पानांवर जेवूं नये असें वैद्य सांगतात. यावरून पानांतही गुणधर्म आहेत

असे ठरते. पत्रावळी लावतांना मारलेले टांके चांगले असावे ह्याज्जे जेवतांना चोय घशांत जाऊन अडकणार नाही. चवई व रानकेळी यांची पानेही उत्तम. करंबेळाचे पानांवर जेवणेंही आरोग्यकारक असते. कित्येक ठिकाणी कमळासारख्या वेळी आहेत. त्यांचे पानांवर जेवतात; पण अन्नास वाईट वास येतो. चांदिवड्याचे पत्रावळीवरही कढत भात वाढला तर वाईट वास येतो. मुचकुंदाची पानेही बरी पण त्यांस थोडी खाज असते; यास्तव ती उत्तम धुतळी पाहिजेत. कोणत्याही जातीची पत्रावळ असो की केळीचें पान असो तें उत्तम धुवून नंतर त्यावर अन्न वाढावें; कारण वृक्षांचे पानांवर पक्ष्यांची विष्टा व मूत्र पडण्याचा संभव असतो. वानरही मुततात. सर्प वगैरे प्राण्यांचें मूत्र किंवा लाळ पडण्याचा संभव असतो. यास्तव पान स्वच्छ दिसले तरी तें धुतल्यावांचून वापरूं नये. कांहीं लोक पत्रावळीवर जरा पाणी शिंपून धुण्याचा फार्स करितात पण या 'अपवित्रः पवित्रो वा' करण्याचा तादृश उपयोग होत नाही. घरांत कांहींतरी द्रोणपत्रावळी संग्रहास असाव्या.

दूधदुभते—बायकांचे कामांत दूधदुभत्याचा भाग अत्यंत महत्त्वाचा आहे. प्राचीनकाळीं स्त्रीशिक्षणांत याच विषयाचें प्राधान्य होतें, हें मुळीस दुहिता ह्याज्जे दूध काढणारी असें नांव आहे त्यावरून उघड दिसते. मुळीस दुभते कसें करावें हें प्राचीनकाळीं काळजीपूर्वक शिकवीस असत. मांसाहारी लोकांस दुधाची गरज कमी असते किंबहुना मुळीच नसते; कारण मांसाला दूध विरुद्ध आहे पण ताक विरुद्ध नाही; तेव्हां ताकाची आवश्यकता असतेच. ताक पाचक, दीपक व वातनाशक आहे. गाय, ह्यैस, शेळी, घोडी, कुत्री, गाढवी इत्यादि प्राण्यांच्या दुधाचे गुणधर्म निरनिराळे आहेत. यूरोपांत क्षयरोग्यास घोडीचें ताक देतात, आपले देशांत शेळीचें दूध व ताक क्षयरोग्यास देतात. गाढवी व कुत्री यांचें दूध लहान मुलांचे कफविकारावर देतात. मनु-

प्याचें दूध तापानें होणारी आग शमविण्यास अंगास चोळतात. मेंढीचें दही अतिशय घट्ट होतें. दुग्धाचें कामांत गाय व ह्रैस यांचेंच दूध उपयोगी पडतें. गाईचें दुभतें हेंच खरोखर आरोग्यदायक व बुद्धिवर्धक असतें. दुभतें चांगलें करतां आलें तर भोजनांत त्याचे-सारखा पदार्थ नाही; तें करतां आलें नाही तर त्याचेसारखा घाण पदार्थही नाही. दूध काढतांना कांस धुतळी पाहिजे. दुग्धाचीं भांडी उत्तम स्वच्छ पाहिजेत व तीं पितळेचींच असावीं लागतात. दूध मंदाग्नीवर तापवून जरा गरम असतां विरजावें लागतें. फार कढत असतां विरजण घातलें तर चोथापाणी होईल. अगदीं निवाल्यावर विरजलें तर विरजण लागणार नाही; कदाचित् बुळबुळीतही होईल. ताक करतेवेळीं ताकांत एकवेळच बेताचें पाणी घालून ताक करावें ह्मणजे तें ताक वातनाशक असतें. वारंवार पाणी घातलेलें ताक वातकारक होतें. दूध तापविणें, विरजणें व ताक करणें आणि तें ठेवणें या कामास मातीचीं भांडी चांगलीं. मातीचे भांड्यांतील दुभतें मिष्ट व आरोग्यकारक असतें. मात्र हीं भांडीं रोज कढत पाण्यानें धुऊन चांगलीं शेकवावीं लागतात, नाहीतर ताकास दुग्ध येतो. लोणी स्वच्छ पाण्यानें धुऊन नंतर कढवावें. ताजेंच्याताजें लोणीच कढविणें चांगलें. लोणी कढवून सर्व फेंस नष्ट झाला ह्मणजे त्यांत एक पाण्याचा थेंब टाकून पहावा; तूप तयार झालें कीं त्यांत पाणी पडतांच कडकड आवाज होतो. तसा आवाज झाला कीं भांडें चुली-वरून उतरावें. स्वच्छ रीतीनें दुभतें केलें तर तूप एक दोन वर्षांही जशासतसें राहतें तथापि तूप टिकण्याचे बाबतीत जनावराचे खाण्याचे पदार्थांनीं कमजास्तपणा येतो. केवळ गवत व झाडपाला खाणारे जनावरांचें तूप निःसत्व पण फार टिकाऊ असतें. सरकी व दाणा खाणारे जनावराचें तूप अत्यंत सकस पण टिकाऊपणांत फार कमी असतें. नुसतें दूध घुसळूनही लोणी येतें तें खाण्यास जास्त मधुर

असतें. दूध शक्ति व वीर्य वाढवितें, तूप चर्बी वाढवितें. अलीकडे चहाचें व्यसन वाढल्यामुळे तिकडेच दूध फार खर्च होतें यामुळे धड ताकही मिळत नाही. ताक पिणें हें चहापानापेक्षांही उत्तम होय. 'किं पेयं भोजनाते' याचें उतर 'तक्रं' असें एका कवीनें दिलें तें अगदीं सत्य आहे. दूध काढतांना वांसरूं आखडून दूध काढूं नये. दूध पितांना वासराचा उष्टा फेंस आपले. दुधांत मिसळतो त्यांत पाचकपणाचा धर्म असतो ह्यापून वांसरूं न आंखडणें चांगलें.

बालसंगोपन व मुलांचे कपडे-स्त्रियांची इतर कामें पुरुष करूं शकतील; पण बालसंगोपन मात्र त्यांस होणार नाही. ज्यापक्षां पुरुषांचे स्तनांत दूध उत्पन्न होण्याचा धर्म नाही त्यापक्षां बालसंगोपन स्त्रियांचीच करावें अशी ईश्वरी योजना दिसते. 'दूध आईचें व फूल कापसाचें' अशी ह्याण आहे, ती फार महत्त्वाची आहे. मुलास आईचे अंगावरील दूध जसें मानवतें तसें कोणतेंच दूध मानवत नाही. ज्या देहाकडून पिंडाचें पोषण झालें त्याच देहाचें दूध मुलास पाहिजे. आतां आईस कांहीं विकार असेल अगर मलाची आई मरेल तर दाई ठेवणें भाग आहे; पण ती सद्वर्तनी व निरोगी असली पाहिजे हें विसरतां कामा नये. बालसंगोपनांत दुधावांचून दुसऱ्या पुष्कळ महत्त्वाच्या गोष्टी असतात. त्यांस रोज अंगास तेल लावून स्नान घालावयाचें असतें; त्यांस भिजवावयाचें असतें; त्यांचे मळमूत्राची व्यवस्था करावयाची असते व ती रडत असल्यास कां रडतात हें तर्कांनें जाणून आजार ठरवावयाचा व उपचार करावयाचा असतो. मुलांस बोलतां येत नाही यामुळे तीं आपलें दुःख रडून दाखवितात. पण आई तर्कशून्य असली ह्याणजे माझे मूळच रडवें असें ठरवून टाकते व अफूचा प्रयोग करते! मुलास ढेंकून चावतात कीं त्याचें पोट अगर कपाळ दुखतें हें आईला जाणतां आलें पाहिजे. मुलाचे अंगावर तांबडी दाद दिसली कीं

ढेंकूण अगर डांस चावळा हें कळलें पाहिजे. मूळ रडतांना मुठी आंवाळूं लागलें कीं कपाळ दुखतें असें अनुमान करावें. मुळांस घाव-याची औषधें त्यांचें बाळकडूं ह्मणून जें मुख्य औषध असतें त्यांतच सर्व असतात. बाळकडवांत १ हळकुंड, २ बिम्बा, ३ जायफळ, ४ नायफळ, ५ वेखंड, ६ सुंठ, ७ ओवा, ८ चोरओवा, ९ जेष्ट-मध, १० मुरडशेंग, ११ कुड्याचें पाळ, १२ बाळहिरडी, १३ कुचल्याची बी, १४ डिकेमाळी, १५ किराईत, १६ अक्कळकारा वगैरे औषधें असतात. याच औषधांच्या कमीजास्तपणानें मुळांचे सर्व रोग जातात. मुळांस दांत आळे कीं, त्यांस बाहेरील अन्नाची जरूर उत्पन्न शाळी ह्मणून समजावें. मुळांचें अन्न हळकें व सार्धें असावें. तें दिवसांतून तीन चार वेळ थोडथोडें घावें. मुळांस भरपूर निजूं घावें.

मुळाचे पाळण्यांत ढेंकूण झाले कीं काय हा वरचेवर तपास करावा. डांस असल्यास मच्छरदाणी लावावी. लहान मुळांस कडक उन्हाळा सोसत नाही. खानदेशांत उन्हाळ्यांत जन्मलेलीं मुळें शेंकडा ८० मरतात ! यास्तव कडक उन्हाळा सुरू झाला कीं, मुळाचे पाळण्यासभोवार ओळें वस्त्र लावावें. मुळांचीं आंथरुणें—पांघुरणें स्वच्छ ठेवावीं. पुष्कळ बायका या बाबतींत आळस करितात. मुळांचे कपड्यांस मुताची घाण नाही असें क्वचित्च आढळतें. यामुळेंच खरून वगैरे रोग होतात. मुळांचे तेलकट कपडे चार दिवसांनीं सोडा घालून धुवावे. मुळांस गोडें तेल चौपडून ठेवतात त्यामुळें केव्हां केव्हां रोमरुंधेही बंद होऊन मुळांचें आरोग्य बिघडतें व कपडेही खराब होतात. यास्तव बेतानेंच तेल लावावें व स्नान घालतांना चांगलें आंग चोळून तेलकटपणा दवडावा. मुळाचे अंगास लावण्याचें तेल याप्रमाणें तयार करून ठेवावें. एक शेर कोकमतेळ, एक तोळा चंदनतेळ, एक तोळा कापूर व १० तोळे खोबरेल यांचें कढवून मिश्रण करावें व डबा भरून ठेवावा; हें तेल अंगास लावणें उत्तम.

स्वयंपाक व तत्संबंधीं कामें—‘आधीं पोटोबा मग विठोबा.’ जिचे योगानें पोटोबा संतुष्ट होतो ती स्वयंपाकीण विठोबापेक्षांही जास्त महत्त्वाची होय. कोंड्याचा मांडा करणारी कुशल स्वयंपाकीण अगदीं गरीबीतही जेवणारांस संतुष्ट करते व कणकेचा कोंडा बनवून स्वयंपाक बिघडविणारी स्वयंपाकीण जेवणारांस अंतकाळ बरा पण माध्यान्हकाळ नको असें ह्मणावयास लावते. स्वयंपाकांत मीठ, तिखट, चिंच, गूळ वगैरे पदार्थ योग्य प्रमाणांत पडले ह्मणजे भाजीपाल्यास उत्तम रुचि येते आणि तें जेवण एकाद्या पौष्टिक रसायनाप्रमाणें प्रकृतीस हितावह होतें. उलटपक्षीं प्रमाण सोडून मीठमसाला घातलेले पदार्थ रुचीस वाईट लागून आरोग्यहि बिघडवितात. स्वयंपाकासंबंधानें पुढील सूचना लक्षांत ठेवाव्या.

(१) पदार्थ चांगले शिजवावे. (२) आमटी, कढी, सार वगैरे पदार्थ पुष्कळ कढवावे. (३) स्वयंपाक सावकाश बेताचे विस्तवावर शिजवावा. (४) कढ बाहेर वाहून जाऊं देऊं नये. (५) फाजील मसाला घालूं नये. (६) मसाला व तिखट रोज ताजें तयार करून वापरावें. (७) भात, भाजी, आमटी वगैरे पदार्थांत वारंवार पाणी घालून शिजवूं नयेत. (८) भात शिजून तयार होत आला कीं वर झांकण ठेवावें व उतरल्यावर ऊब जिरली ह्मणजे उकरावा. (९) आमटीची डाळ प्रथम थोडें पाणी घालून शिजवावी व नंतर चांगली घांटून मीठ, मसाला व पाणी एकदम बेताचें घालून काढवावी. आमटीस पीठ लावूं नये. लावणेंच तर तांदळांचे तरी लावूं नये. हरभरा व तूर यांचे डाळीचें लावावें. (१०) फोडणी देताना पळी बेताची तापवून तेल घालावें. फोडणीनें घेतला ह्मणजे तेल जळून व्यर्थ जातें व पदार्थास वाईट वास येतो. (११) भाकरी करतेंवेळीं पीठ ताजें घ्यावें व तें चाळलेलें असावें. तांदळांचे पिठांत थोडा कोंडा मिश्र असणें चांगलें अगर करडीच्या भाकरी करणें बरें. बाजरीचें पीठ

चार पांच दिवसांनंतर कडवट होतें. नागलीच्या भाकरी गव्हांचे चपाती-प्रमाणें पौष्टिक असतात. बरग, बंकावरी व घोंटी यांच्या भाकरी सारक, पौष्टिक व गोड होतात. पीठ वळणास येण्यासाठी धान्यांत थोडे उडीद किंवा गहू मिसळून दळावे. उडीद, हरभरे, चवळी वगैरे धान्यें पौष्टिक आहेत. पिठांत आधण पाणी ओतून पीठ वळणास येतें, पण गोडी कमी होते. भात नव्या तांदळांचा असेल तर पेज काढावी. पेज पौष्टिक असते. उन्हाळे दिवसांत पेज पिणें हितकर असतें. (२२) वाटाणे, हरभरे, मटक्या, चवळ्या, तूर, वाल, कडवे वगैरे कडवणांच्या उसळी करतात. बहुतेक कडवणें वातूळ असतात व जखम वगैरे झालेल्या मनुष्यानें खालीं तर जखमेत नू उत्पन्न करितात. कडवे वातूळ नाहींत. मसूरही वातूळ कमी. उसळी करतेवेळी घरांतलि जेवणारांचे आवडीबरोबर प्रकृतीचा विचार करून उसळी कराव्या. (१३) पालेभाज्यांत अळू, टाकळा, माठ, मेथी, चाकवत, कोल्हारा वगैरे अनेक भाज्या येतात, त्यांतही कांहींत बरेच दुर्गुण आहेत, त्यांची माहिती करून घेऊन भाज्यांची योजना करावी. अळवांत दुर्गुण कमी व त्याची अनेक प्रकारची भाजी करतां येते. थोड्या खर्चांत तयार होणारी, अल्प मोलाची व सर्व ऋतूंत मिळणारी, गरिबांपासून श्रीमंतांपर्यंत उपयोगी पडणारी अशी भाजी अळूच होय. अळवाच्या जातीही अनेक असून त्यांचे खर्चांतही फरक असतो. फळभाज्याही कांहीं पथ्यकर व कांहीं अपथ्यकर असतात. कोंबळ्या व जून भाज्यांचे गुणधर्महि निराळे असतात यास्तव बायकांस ही माहिती जरूर पाहिजे.

ऋतुपरत्वे खण्याचे पदार्थांत बदल करावा लागतो. एकाच धान्याचे अनेक पदार्थ केले तर त्यांचे गुणांत फरक पडतो. जसें तांदूळ हें धान्य घेऊं. तांदळाच्या भाकरी, भात, पेज, आयते, आंबोळ्या, थालीपिठें, उकडीच्या भाकरी, पोहे, पीठ वगैरे अनेक

पदार्थ होतात पण त्यांचे गुणधर्म फार भिन्न भिन्न असतात, यास्तव स्वयंपाकणीस ही सर्व माहिती असणे जरूर आहे. तसेच चटण्या, कोशिविरी वगैरे कशा कराव्या, सांडगे, पापड वगैरे अनेक तोंडी-छावणी कशी करावी, त्यांचे गुणधर्म काय वगैरे माहितीही तीस असली पाहिजे. अनेक पक्कान्नाची माहितीही असावी लागते. या सर्व विवेचनावरून नुसता स्वयंपाक झटला तरी ते एक शास्त्र आहे व त्याचा अभ्यासच केला पाहिजे हें ध्यानांत येईल.

अतिथिसत्कार—पावणेपै आल्यास त्यांचे सत्काराचें काम पुरुष व बायका या दोघांसही करावें लागतें. त्याला पाणी विचारणें, पाय धुण्यास ठेवणें, संध्येस ठेवणें व त्याचें दर्जाप्रमाणें पोळीतुकडा करणें हें बायकांचें काम आहे. पाहुण्याच्या चर्येवरून, त्याच्या वागणुकीवरून व नवरा त्याचा मान कसा ठेवतो हें पाहून, हा पाहुणा कोणत्या दर्जाचा आहे, यास साधा वरणभास करावयाचा की कांहीं पक्कान्न करावयाचें हें बायकोस तर्कानेंच ठरवितां आलें पाहिजे.

जिनसांची व्यवस्था—संसारांत जिनसापानसांची व्यवस्था ठेवणें हें अत्यंत महत्त्वाचें काम आहे. पुष्कळ श्रीमंत घराणीं भिकेस लागलेलीं आढळतात; अगर मोठीं उत्पन्नं असून तीं खर्चास पुरत नाहीत असें आढळतें. अशा कुटुंबांविषयी बारीक शोध करा ह्मणजे त्यांचे घरांत बहुधा अव्यवस्थितपणा असल्याचें आढळेल. खाऊन व देऊन भिकेस लागलेले लोक कमीच; पण सालाचा नाश करून भिकेस लागलेलेच फार! शेतांत पांखरें, डुकरें व चोर यांच्यायोगानें धान्यांचें जितकें नुकसान होतें त्यापेक्षां जास्त नुकसान घरांत आलेल्या धान्यांचें अव्यवस्थितपणामुळें होतें. धान्य अव्यवस्थित ठेवल्यामुळें उंदीर, घुशी खातात, वाळवी लागते, कीड नाश करते, ठिकठिकाणीं पडलेलें धान्य केरावाऱ्यांतून जातें व भिकारी वगैरेहि सांपडेल तर चोरतात. धान्य बरोबर वाळविलेले नसले किंवा दमट

जागेंत ठेविलें तर नासून जातें. याकरितां वरील सर्व गोष्टींस जपलें पाहिजे. कडदणे तर उत्तम वाळवून हवा न लागेल अशा भांड्यांतच ठेवावी.

द्विदल धान्यांस किडीचें भय फार असतें. उडदांस मात्र कीड लागत नाही. कांहीं कडदणांस मातीचें पूट देऊनच ठेवावें लागतें. मका, जोधळा वगैरे धान्यांसही कीड जलद लागते. धान्यें उत्तम वाळवून गवतांत बांधून ठेवलीं अगर जस्ती डबे किंवा लोखंडी पिंपें यांत ठेवलीं तर उत्तम टिकतात. पावसाळी सर्द हवा धान्यांस लागणार नाही अशी व्यवस्था केली पाहिजे.

धान्यांप्रमाणेंच कपडेसुद्धां वाळवून व्यवस्थित बांधून ठेवावे. कपड्यांस उंदीर, वाळवी, कसर वगैरेचें फार भय असतें. लोंकरीचे कपडे मात्र उघड्यावर एका दोरीवर नजरेसमोर ठेवावे. कपड्यांत चानीची शेंपटी ठेवली तर कसर लागत नाही. तसेंच पाच ठेवली तरीसुद्धां कसर लागत नाही व वास चांगला येतो. उन्हांत वस्त्रे वाळविलीं तर लवकर जीर्ण होतात सबब सावलींत वाळवावीं. बाहेर वस्त्रे वाळत घातलीं तर चोरीस जाण्याचें व गुरांनीं खाण्याचें भय असतें. वस्त्रे अति पिळलीं तर लवकर फाटतात. उंची वस्त्रे बेताचीं पिळून झाडून घड्या कराव्या व त्या पाटावर ठेवून वर दुसरा पाट घालून दाबावें ह्मणजे पाणी निघून जाईल. वस्त्रांस पिळ भरून पाणी काढण्यापेक्षां अशा रीतीनें पाणी काढणें चांगलें. वस्त्र फाटलेलें आढळतांच अगर अंगरखा वगैरे उसवलेला आढळतांच लगेच शिवावा.

धान्य, वस्त्रे वगैरेचे बाबतींत स्वच्छतेकडे जास्त लक्ष असावें. भांडीं आपटधोपट करून जितकीं फुटतात तितकीं स्वयंपाक करूनही फुटत नाहीत ! अव्यवस्थित लोकांचीं भांडीं हरवतात, बदलतात किंवा चोरीस जातात. प्रत्येक भांड्यावर आपलें नांव असावें. घरांतील बसावयाचे पाट, चौरंग, पेठ्या, मुसळें वगैरे सर्व निन्नसांवर नांव.

अगर खुणेचें चिन्ह करावें. कुऱ्हाड, कोयत्या वगैरे सर्व हत्यारांवरही खुणेचें चिन्ह जरूर करावें; कारण हे जिन्नस शेजारीपाजारी वारं-वार मागतात व बदलण्याचा किंवा चोरीस जाण्याचा संभव असतो यास्तव आपली खूण असली तर उमगून काढण्यास मार्ग असतो. आपले नांवाचें आद्य अक्षर असलें तरी पुरे. पुष्कळ लोक मुळांसाठी नानातऱ्हेचीं खेळणीं घेतात पण खेळणें घेऊन पुरते चोवीस तास होण्याचे आधींच तें मोडतें, हरवतें अगर चोरीस जातें यास्तव या बाबतींत फार जपावें. खेळण्यांच्या किंमती कमी असतात यामुळें तीं विकत घेण्याचा मोह उत्पन्न होतो व हरवल्यास फारसें वाईट वाटत नाहीं. पण या कमी किंमतीच्या वस्तूच आपले घरांतील पैसा परदेशीं जास्त घेऊन जातात ! सारांश हरएक पदार्थास जपलें पाहिजे. पदार्थांची नांवनिशी कोठपर्यंत सांगावी ? दागदागिन्यांस जपलें पाहिजे हें वास्तविक सांगण्यास नकोच; पण कित्येक बायका आंग धुतांना गळ्यांतील गांठलें तेंथेंच कोठेंतरी खुंटीस लावून ठेवतात, जेवतांना नथ काढून पाटाचे खालीं किंवा कडेस ठेवतात व विसरतात आणि अखेर हे दागिने चोरीस जातात, अशी उदाहरणें आढळतात झणून या बाबतींतही सूचना केली पाहिजे. बायका नाहीं झणावयास लोणच्यास फार जपतात व तें व्यवस्थित ठेवतात. लोणच्याप्रमाणें त्या सर्व वस्तूंस जपतील तर किती बरें फायदा होईल ?

तुळशी वगैरेंचा बगीचा—तुळस हें बायकांचें दैवत आहे; अर्थात् तीस रोज पाणी घालणें हें त्यांचेंच काम आहे. घराजवळ तुळशी व इतर फुलझाडे यांस पाणी घालून त्यांची जोपासना करणें बायकांचें कामांत मोडतें. कण्वसुनीचे आश्रमाजवळचा फुलबाग शकुंतला स्वतः पाणी शिंपून तयार करी असें शाकुंतल नाटकांत वर्णन आहे. यावरून प्राचीनकाळांही बागेचें काम बायकांकडे होतें असें दिसतें.

हा व मागला धडा यांचें तात्पर्य हेंच कीं, बायकांचें कार्यक्षेत्र लहान असलें तरी त्यांतील कामें अतिशय असून तीं कसबाचीं व अत्यंत महत्त्वाचीं आहेत. दोन धड्यांत जितक्या गोष्टी छिहिल्या आहेत तितक्यांत स्वच्छता ही गोष्ट मुख्य आहे. जेवणें व वस्त्र घेणें या गोष्टी चैनीकरतां करावयाच्या नसून आरोग्याकरितां करावयाच्या आहेत हें लक्षांत ठेवावें. जरी गरीबी असली तरी चांगलें जेवू नये व चांगलें वस्त्र घेऊं नये असें नाहीं. चांगलें याचा अर्थ स्वच्छ; मोठ्या किंमतीचे असा नव्हे. गरीबांनीं गढूळ पाणी प्यावें, मलीन वस्त्र वापरावें, केरांत बसवें, तांदूळ न निवडतांच भात करावा असें झणतां येईल काय ? पुढील लोक गालिच्छपणानें वागतात व गरीबीची सबब सांगतात ! घर पर्णकुटीका असलें तरी चाउेल व घरांत चैनीचे पदार्थ नसले तरी चालतील; पण सर्वत्र स्वच्छता, टापटीप व जागचेजागीं जिनस ठेवण्याची पद्धति असावी.

धडा सोळावा.

पुरुषांचीं कामें व व्यवस्था.

घराबाहेरचा प्रांत पुरुषांचा असें मागें सांगितलें; त्यावरून घरा-घर पुरुषांचा हक्क नाहीं असें मात्र समजूं नये. घर बांधणें व घरांत वस्तुसंग्रह करणें हें पुरुषांचेंच काम आहे. बायकांचे कामावर नजर ठेवून त्यांस योग्य सल्ला देणें व मदत करणें हेंही पुरुषांस करावें लागतें. पुरुषांचे कामांत पुढील मुख्य बाबी येतात.

(१) घर. (२) गृह—व्यवस्था. (३) वस्तुसंग्रह. (४) ग्रंथसंग्रह. (५) कपडे व दागिने. (६) उसनवारी व उधारी. (७) कर्ज. (८) अतीथ-अभ्यागत. (९) गुरांचा गोठा व गुरें. (१०) धर्मकृत्यें. (११)

वादविवाद. (१२) शेती, बागाईत व व्यापारधंदा. (१३) नोकरी-
(१४) जमाखर्च. (१५) दिनचर्येची डायरी ह्यणजे टिप्पण. येणे-
प्रमाणे पंधरा गोष्टी पुरुषांचे कार्यक्षेत्रांत येतात; त्यांचा आतां क्रमा-
नेच विचार करूं. या धड्यांत घर व गृहव्यवस्था यांचा विचार
केला आहे.

घर व गृहव्यवस्था.

घर ह्यालें कीं त्यांत नवें घर बांधणें, देहस्ती करणें, शौचकूप व
लांकूडफाटें ठेवण्याची जागा इतक्या गोष्टींचा अंतर्भाव होतो. नवें
घर बांधतेवेळीं प्रथम जमीन कशी असावी हा विचार करावयाचा
असतो. प्रथम पाण्याची सोई व मग घराचा विचार. प्रथम घर
बांधून मग विहीर खणणें हा वेडेपणाच होय. घर बांधून झाल्यावर
जर आजूबाजूस पाणी मिळालें नाहीं तर त्या घराचा उपयोग काय ?
पाण्याची सोई झाली कीं मग घराचे जमिनीचा विचार. घरास
जमीन कशी असावी याविषयी आपल्या प्राचीन संस्कृत ग्रंथांत पुष्कळ
सूक्ष्म विचार केलेला आहे. अर्वाचीन शिल्पशास्त्राशीही तो विचार
पुष्कळच जमतो यास्तव कांहीं उतारे देतो.

‘ तत्र भूमिं परीक्षेत वास्तुज्ञानविशारदः । स्फुटिता च सशल्या च
वाल्मीका रोहिणी तथा । दूरतः परिवर्ज्या भूः कर्तुरायुर्धनापहा ॥१॥ ’
याचा भावार्थ फुटून भेगा पडणारी, जीत राख, हाडें वगैरे आहेत
अशी व वारुळें येणारी भूमि आयुष्य व धन नष्ट करते यास्तव ती
वर्ज करावी. ‘ वितस्तिमात्रविस्तारं निर्माय विवरं भुवि । निक्षिपेत्ता-
मृदस्तस्मिन् तासु शिष्टा सुशोमना । समासु मध्यमं विद्यान्न्यूना स्वधम-
मुच्यते । ’ याचा अर्थ एक वीत लांबी रुंदी व उंची असलेला
खळगा खणावा व नंतर तो त्याच उकरलेल्या मातीनें भरावा. खळगा
भरून माती उरली तर भूमि चांगली, जितक्यास तितकी झाली तर
मध्यम व खळगा भरण्यास मातीस तोटा आला तर ती कनिष्ठ

होय. भूमि घट्ट अगर सैल आहे याविषयीची ही परीक्षा आहे हें ध्यानांत येईल.

भूमीतही चातुर्वर्ण्य आहे व ज्या वर्णाची भूमि त्याच वर्णाचे मनुष्याने तिचा घर बांधण्यास उपयोग करावा. 'ब्राह्मणी घृतगंधा-स्यात्क्षत्रिया रक्तगंधिनी । क्षारगंधा भवेद्वैश्या शूद्रा विट्गंधिनी-क्षितिः ।' ज्या भूमीस तपासारखा वास येतो ती ब्राह्मणवर्णाची, रक्तासारखा वास येणारी क्षत्रियवर्णाची, क्षार वास येणारी वैश्यवर्णाची व शेणासारखा वास येणारी शूद्रवर्णाची समजावी. वर्णाची परीक्षा आणखी एका रीतीने करतात ती रीति अशी-- 'ब्राह्मणी भूः कुशोपेता क्षत्रिया शरसंकुला । कुशकाशाकुला वैश्या शूद्रा सर्वे तृणाकुला ।' जीत दर्भ उगवतात ती ब्राह्मणवर्णाची, कुशांचेच जातीचे शर ह्मणून गवत आहे, तें उगवणारी क्षत्रियजातीची. काश मवत उगवणारी वैश्यजातीची व इतर गवत उगवणारी शूद्रजातीची समजावी. मातीचे रंगावरूनही भूमिपरीक्षा होते. 'शीता पीता तथा रक्ता कृष्णवर्ण समन्विता' परंतु अशी भूमि 'स्थिरोदका दृढा स्निग्धा भूमिः सर्वसुखावहा' अशी असावी. वर्णाप्रमाणें धंदा असतो ह्मणून त्या धंद्यास योग्य अशी भूमि असावी हा उद्देश भूमीचे चातुर्वर्ण्य सांगण्यांत आहे. त्यांत वर्णांचें श्रेष्ठत्व किंवा कनिष्ठत्व नाहीं असें समजावें. स्पर्शावरून भूमीची परीक्षा करण्याची रीति-- 'शीतस्पर्शोष्णकाले या वन्हिस्पर्शाहिमागमे । वर्षासुचोभयस्पर्शा साशुभापरिकीर्तिता ।' मातीचा वास, मनाचा आल्हाद, वाऱ्याचा जोर व जमिनीचा दृढपणा यांवरूनही जमिनीची परीक्षा करीत असत. 'सुंदरीणां रतिर्यत्र पुरुषैः सह सत्तम । काश्मीररचनामोद-कर्पूरासवगंधिनी । कमलोत्पलगंधाच जातीचंपकगंधिनी । पाटला मल्लिकागंधा नागकेसरगंधिनी । दक्षिणीराज्य गंधा च मदिरासव-गंधिनी । सुगंधि व्रीहिगंधा च शुभगंधियुताचया । सर्वेषामेववर्णानां

भूमिः साधारणी मता । कुसुमप्रकरस्तद्वद्यस्यां न म्लानिमिच्छति । न निर्याति तथा दीपस्तोयं शीघ्रं न जीर्यति ।' याप्रमाणे चांगल्या भूमीची परीक्षा करीत.

घरासभोवार उतार कसे असावे याविषयीही वर्णन आहे " ईश कोणे प्लवासाच कर्तुः श्रोदा सुनिश्चितं । पूर्वप्लवा वृद्धिकरी वरदानूत्तराप्लवा शेषकाष्ठाप्यवाभूमिर्धनायुर्गृह्णाद्विनी ।' या वर्णनावरून असे अनुमान निघते की, भूमि अतिशय घट मातीची असावी, वारुळे येणारी नसावी व वाऱ्याचा झोत वहात राहिल अशी नसावी. मातीचा सुवास व रुचि चांगली असली ह्याणजे त्या ठिकाणचे पाणी बहुधा चांगळे असते. पावसाळी उमळ येते, ह्याणजे पाण्याचे झरे उत्पन्न होतात. अशी जमीनही घर बांधण्यास वर्ज केली पाहिजे. घराचा पाया तळास खडक लागेपर्यंत खोदून भरला पाहिजे. घांटावर कांहीं ठिकाणी किती खणले तरी खडक अगर घट मातीची जमीन लागत नाही. अशा ठिकाणी सिमेंटचे जाड कांक्रिट करून त्यावर पाया भरणे चांगले. इमारतीचे वजनाप्रमाणे ह्याणजे इमारतीस मजले करावयाचे असतील त्याप्रमाणे पायाची मजबुती जास्त करावयाची असते. इमारत लहान असो की मोठी असो आमच्या धर्म-समजुतीप्रमाणे चौथऱ्याचा आय पाहावयाचा असतो. आय पाहण्याची नीति अशी आहे:-इमारत बांधणाऱ्या माळ्याच्या हाताने घराची लांबी व रुंदी मोजून दोन संख्यांचा गुणाकार करावयाचा व त्यास आठानी भागून जी बाकी उरेल तीस आय ह्यावयाचे. हे आय आठ आहेत. बाकी १ राहिल तर ध्वजाय, २ राहिल तर धूमाय, ३ राहिल तर सिंहाय, ४ राहिल तर शुनकाय, ५ राहिल तर वृषाय, ६ राहिल तर खराय, ७ राहिल तर गजाय व ० राहिल तर उष्ट्राय. शेतकऱ्याला वृषाय चांगला. राजाला गजाय व सिंहाय चांगला. स्वयंपाकघरास धूमाय. अंत्यजाला शुनकाय, पारध्यालाही

शुनकाय व पक्षी पाळणाऱ्या लोकांसही तोच आय चांगला अथवा उष्ट्रायही योग्य. वैद्यांना खराय प्रशस्त समजावा. ध्वजाय ब्राह्मण व देव यांस उक्त आहे. ध्वजायास घराचें तोंड कोणत्याही दिशेस असलें तरी चाल्ते. गजायास ओठी पूर्वेस किंवा दक्षिणेस असावी. वृषायास पूर्वेस असावी व सिंहायास पश्चिमेस असावी. देवघराचा ध्वजाय साधावा, ओठीक सिंहाय साधावा इत्यादि आय पाहण्याचे प्रकार आहेत. पश्चात्य शिरपांत हे प्रकार नाहीत. घराचे किती रुंदीस किती उंची असावी, आडें किती असलें, जिने कसे करावे; कजानी कशा कराव्या, लांकडांची परीक्षा, दगडांची परीक्षा, मातीची परीक्षा, चुन्पाची परीक्षा इत्यादि पुष्कळ विचार फार महत्त्वाचे आहेत; पण या पुस्तकांत ते सर्व देतां येत नाहीत. दिवशी-नापुरतीच माहिती या पुस्तकांत दिली आहे. सव्याचे घरास लांबी व रुंदी यांचे बजावाकीइतकें आडें लांब असावें. जिना ज्या सम-द्विभुज काटकोन त्रिकोणाचा कर्ण होईल असा लावावा. इत्यादि शिल्पशास्त्रांत महत्त्वाचे नियम आहेत.

सामानाची परीक्षा.

जो दगड अथवा लांकूड चौवीस तास याण्यांत बुडवून ठेवले असतां त्याचें वजन फारसे वाढत नाही तो दगड अथवा तें लांकूड उत्तम होय. दगडांची घटना कशी झाली आहे, कसे कसे थर सांधून दगड बनला आहे हें पाहून तो कोणत्या कामास उपयोगी पडेल हे ठरवावयाचें असतें. तसेच कोणतें लांकूड चांगलें व टिकाऊ, कोणतें कोवळें व कोणतें जून इत्यादि समजण्यास त्या त्या विषयांचा अभ्यासच पाहिजे. झाडाचें खोड आडवें फिरून त्याचा काप हातांत ध्यावा ह्याणजे त्यावर बारीक रेषांची अनेक समकेंद्र वर्तुळे आढळतील. हीं वर्तुळे तें लांकूड किती वर्षांचें आहे हें दाखवितात. दर-वर्षाचें एक वर्तुळ असें सामान्यपणें मानण्यास हरकत नाही. दोन

वर्तुळांमधलें अंतर पाहून त्यावरून कोणते वर्षी झाड जोरानें वाढलें हेंसुद्धां सांगतां येतें. ही सामान्य माहिती झाली. आतां लांकडां-विषयीं कांहीं विशेष माहिती सांगतो.

इमारतीस उत्तम लांकडे—साग, खैर, फणस, सुरावळा, हसाणी (कांटेरी व बिन कांट्याची) श्रीखंड इत्यादि.

सुर्यस्य लांकडे—आईन, किंजळ, नाणा, बावा, विवळा, शिरस, जांभूळ, बकूळ, कुंभ्या, तिवस, धावडा, शिसवा, ओठी, हरडी, कोसंब, लिंब, बाभळ. इत्यादि

कनिष्ठ लांकडे—आंबा, शिवण, हेद, करंबेळ, ताड, माड, सुरंग, सुरु, उंडीण, सात्वीण इत्यादि.

वरील यादीपैकीं कांहीं लांकडे विशिष्ट कामांचेच उपयोगी पडतात व त्या त्या कामासच तीं उत्तम समजावयाचीं. जसें, खैर उभा वापरण्यास उत्तम पण आडवा वापरला तर कमजोर. फणस कसाही वापरा, चालेल पण जमिनीत अगर पाण्यांत टिकाऊ नाही. शिवण वजन तालून धरण्यास कसकुवत पण पाण्यास बरी, यासाठीं रीप वगैरे कामास उपयोग होतो. साग मात्र सर्व गुणांनीं युक्त आहे. त्या दर्जाचें वनस्पति दर्गांत एकही लांकूड नाही. सुरंग व सुरु हीं लांकडे खैरापेक्षांही ताठ व जड आहेत पण लांकूड फुटतें व दळतें यास्तव निरुपयोगी. ताहून टिकाऊ आहे पण त्याचे नर उकटतात व लांकूड मोडतें. आईन पाण्यास अगदींच वाईट. बकूळ व नागचाफा उत्तम परंतु घोण्याचें भय बरेंच, हेद, करंबेळ व भेळा यांस पाणी न लागेल तर लांकडे बरीं पण वाळवीची भीति जास्त. सोनचांफा वाळवी व पाणी यांस वाईट. आंबाही तसाच. सोनचांफा व हेद यांस भुंग्यांचाही उपद्रव फार. नाणा सर्व कामास बरा. कुंभ्याही नाण्याप्रमाणेंच, जांभूळ तुळयांस चांगली. हसाणी व सुरवळा सायाचे खालोखाल आहे. याप्रमाणें लांकडांचे गुणधर्मांच.

विचार करून कोणते लांकूड कोठें वापरावयाचें तें ठरविलें पाहिजे. लांकडांचा टिकाऊपणा हवापाण्यावरही अवलंबून असतो. मोंगला-ईत परळी वैजनाथ येथें केवळ आंब्याचे लांकडाच्या इमारती तीनशें वर्षांच्या जुन्या आहेत व त्या आज सुस्थितीत आहेत ! इंदूरकडे अंजनाचें लांकूड खैरापेक्षां उत्तम गणलें जातें. यास काळ्या ह्मणतात.

चुना व विटा.

सर्वांत दगडी चुना उत्तम व शिंपीचा मध्यम होय. काळवें आणि शिंपांच्या रेंतीचे दगड यांचा चुना अगदीं कनिष्ठ समजवा. चुन्यावर खारें पाणी मारून तयार केलेला व राख मिसळलेला चुना वाईट. तसेंच बरेच दिवस उघडा टाकलेला व भिजून वाळलेला चुनाही वाईटच होय. चुना मळतेवेळीं किंवा कुटतेवेळीं चुन्याइतकीच रेंती मिसळावी. रेंतीत मातीचा अंश अल्प नये, पाळवंड नांवाचे वेळीचे बारीक तुकडे पाण्यांत भिजत घालून त्याचा बळक काढावा व त्या पाण्यानें चुना भिजवावा ह्मणजे कात दगरे वाळण्याचें कारण नाही. मळलेला किंवा कुटलेला चुन्याचा गोळा पाण्यांत ठेवला व जर तें पाणी पांढरें होणार नाही अगर् चुन्याचें वजन वाढणार नाही; तर तो चुना तयार झाला असें समजण्यास हरकत नाही. चुन्याची घाणी सारखी दीड प्रहर चालली तर चुना तयार होतो व कुटण्याचें प्रमाणही इतकेंच पडतें. कोठें कोठें दळूनही चुना तयार करेतात. रेंती व चुना यांचा एकजीव होईल इतका चुना कुटला गेला पाहिजे हें मुख्य तत्त्व आहे. काम अगदीं पक्कें करणें असेल तर चुना लावतांना त्यांत गूळ मिसळून लावावा. एक पोतें चुन्यास एक पोतें रेंती व पांच ते आठ शेर गूळ हें प्रमाण समजावें. चुन्यावर वरचेवर पाणी पडलें कीं तो घट्ट होत जातो. यास्तव बांधकामावर दिवसांतून दोन वेळ पाणी ओतावें. ८-१५ दिवस असें पाणी ओतणें

चांगलें. विटा वापरणें त्या अगदीं पक्क्या भाजलेल्या असाव्या. विटांचे भिंतीस पक्का चुना वापरावा. दगडी भिंतीपेक्षां अशा विटांच्या भिंतीच जास्त टिकाऊ असतात.

दगड व माती.

दगडमातीच्या भिंती घालणें असतील तर भिंतीस जांभा दगड चांगला. काळे दगडास माती चिकटून रहात नाही, यामुळें गिळावा सुटतो. भिंतीस लाल माती चांगली. मातींत दगड नसोव व ती चार दिवस भिजत ठेवून चांगली मळावी आणि उपयोग करावा. या मळलेल्या मातींत नारळांचा काथ्या व जुना कोंडा मिसळला तर गिळावा सुटत नाही. जांभे दगड नसतील व काळ्या दगडांचीच भिंत घालणें असेल तर ते दगड सगळे फोडीव कपरीचे व्यावे ह्मणजे गिळावा टिकेल. गिळाव्यास चार पांच चौप काढून व दरचेवर शेणकाला आणि सारवण देऊन भिंत वाळोपर्यंत मेहनत केली पाहिजे.

सिमेंट.

शहरांतून हल्लीं तुळयासुद्धां सिमेंटच्याच कारितात. सिमेंटमध्ये माती मात्र मिश्र होतां कामा नये. सिमेंटास हवा लागली तरी तें विघडतें. पाणी लागल्यास दोन चार तासांतच दगड बनतो. यास्तव सिमेंट भिजल्याबरोबर उपयोग करावा. सिमेंटवर बाणी पडेल तितकें उत्तम; यास्तव पाण्याचे हौद, नदीचीं पक्कीं धरणें व गटारें, मोऱ्या वगैरे कामांस सिमेंट वापरावें. घरांतील जमिनी सिमेंटच्या करणें असतील तर प्रथम जमीन खणून चौपून तयार करावी व ती साधारण असतांच तीवर सिमेंटनें भिजविलेल्या जाड रेंतीचा चार आंगळें जाडीचा थर घावा व तो चौपून घट्ट बसवावा. नंतर त्यावर सिमेंटचा गिळावा करावा व घोंटणी उत्तम करावी. ही जमीन एकदां केली कीं पुनः जन्मभर करावयास नको. उंदीर भोक पाडूं शकत नाहीत व वाळवीचेंही भय नाही, खर्चही अति येतो असें नाही.

कौलें, गवत व पत्रा.

ऊन व पाऊस यांपासून घराचें रक्षण होण्यास वर आच्छादन पाहिजे. कौलें, गवत व पत्रा घालून इमारतीची शाकारणी करितात. अलीकडे गवत महाग झालें आहे व गवती इमारतीस आगीचें भय फार यास्तव कौलें अगर पत्रा वापरणें बरें. गांवठी कौलें हल्लीं फार महाग झालीं आहेत व माळ अगदीं खराब काढतात यामुळें सामानास ओल मारते व त्याचा नाश होतो, यास्तव मंगळोरी कौलें वापरणें चांगलें. या कौलांचा भार कमी असतो यामुळें सामान बेताचें पुरतें. वर्षास नळा भरतावा लागत नाहीं. उंदीर व सर्प वगैरे जीव रहात नाहींत आणि घरावर केर सांठत नाहीं; यास्तव हाच नळा वापरणें बरें. पत्रा वापरणें असेल तर क्यारोगेटपेक्षां ग्यालूवार्निक पत्रा घ्यावा. या पत्र्यास जस्ताची कल्हई पकी असते ह्यापूण लवकर भोकें पडत नाहींत. पत्र्यास आईलपेटिंग करावें. निदान वर्ष दोन वर्षांनीं डांबर लावावें.

लोखंडी व पितळी सामान.

खिले, चुका, बोल्ट, बिजागरें व कडी, कोंयडे वगैरे सामान आपले सामानास योग्य त्या भाषाचें आणून ठेवावें. वांशांचे खिले आति मोठे असू नयेत. लांकडे पक्के सांधे करीत राहण्यापेक्षां दोन बोल्ट पिळून टाकले कीं उत्तम काम होतें. बिजागरें व कडीकोंयडे हें सामान चांगलें मजबूत वापरावें; कारण त्यावर रोज वर्षण व जोर पडावयाचा असतो.

घरास आरंभ

प्रथम सर्व सामानाची जुळणी करावी. नंतर एकादे सुताराकडून सर्व सामान तपासून निरनिराळ्या कामाचें सामान निरनिराळें ठेवावें. या तपासणींत नजरचुकीनें सामान कमी झालें असल्यास लक्षांत येईल व एकादे लांकूड वाईट निघाल्यास नवें आणतां येईल व आयतेवेळीं

खोळंबा होणार नाही. इतकी पूर्वतयारी करून नंतर घरास आरंभ करावयाचा. पहिले काम पाया भरणे व चौथरा करणे. पायाविषयीं माझे सांगितले आहेच. चौथरा साधे दगडांचा किंवा चिरेबंदी करावा. दगडांचे साधे उत्तम मिळवावे व ते पक्क्या चुन्याने सांधावे. चौथरा तयार झाल्यावर पुढचे काम त्याचे भाग करून भिंती घालणे हे होय. घरास ओटी, देवघर, माजघर, स्वयंपाकघर व निदान दोन नखी खोल्या इतके तळभागास करावे लागते. आपले गरजेप्रमाणे व घराचे लांबीरुंदीप्रमाणे हे भाग लहानमोठे करावे. घराची लांबीरुंदी ज्याचे त्याचे गरजेवर व शक्तीवर अवलंबून राहिल. घरास किती मजले करावे हे सुद्धा गरज व पैशाचे बळ यावरच अवलंबून आहे. गरजेपेक्षा मोठे घर बांधण्यांत अर्थ नाही. घर लहान असूनही ते बांधतांना सोईकडे लक्ष दिले व जागा साधल्या तर तेंच मोठे होते आणि तशी व्यवस्था न केली तर मोठे घरही अडचणीचे होते. मुंबईचे चाळींची पद्धति घरांत सोई करतेवेळीं लक्षांत आणावी व तशा सोई कराव्या. आपणांस काय सोई पाहिजेत, पुढे कशामुळे अडेल याचा अगोदर विचार करून आरंभीच त्या सोई कराव्या. घर बांधून झाल्यावर मग पाठीमागून एक खुंटी वक्षविणे झाली तरी त्रास पडतो व काम चांगले होत नाही. मग पाठीमागून कोनाडा करणे किंवा खिडकी भरणे या कामास किती त्रास पडेल याचा विचार करावा. घरासंबंधाने कांहीं उपयुक्त सूचना करितों त्या लक्षांत ठेवून घर बांधावे.

१. पाया मजबूत व उंच असावा, चौथऱ्याची जमीन पांच हातपर्यंत खोल खणून काढावी ह्मणजे त्यांत असणारी वृक्षांची पाळे, कचऱ्याची माती वगैरे निघून जाईल. नंतर ती जागा दगडाची खडी व चांगली माती यांनी भरून प्रत्येक थरावर पाणी शिंपून ठोकून ठोकून घट्ट करित आणावी.

२. स्वयंपाकघरांत धुराडे असावे व घरांतील प्रत्येक भागांत हवा आणि उजेड भरपूर आसवा.

३. घराची उंची निदान आठ फूट तरी असावी.

४. भिंतीस खुंट्या, कोनाडे, फडताळे, खिडक्या व आडभिंती भरपूर असाव्या. स्वयंपाकघरांत निदान दोन फडताळे असावी. प्रत्येक खोलीत एकेक फडताळ असावे. माजघरांतही एकादे फडताळ किंवा कपाट असावे. ओटीवर पुस्तके, औषधी वस्तु व इतर जिन्नस यांसाठी तीन कपाटे असावी.

५. प्रत्येक खोली व स्वयंपाक घर यांत एकेक मोरी असावी, आणि तीवर पाण्याची भांडी ठेवता येतील असा दगडी ओटा असावा. सर्व मोऱ्यांस उत्तम सिमेंट लावून गुळगुळीत कराव्या व रोज पाणी ओतून स्वच्छ ठेवाव्या.

६. दागदागिने व मत्वाचे जिन्नस ठेवण्यास लोखंडी तिजोरी उत्तमच. पण ज्यांस सामर्थ्य नाही त्यांनी तळघर करावे. अगर जनिर्मात पेटीचे आकाराचा चौकोनी दगडी हाईड बांधून त्यास आतून सिमेंट काढावे व वर मजबूत लांकडी चौकट बसवून अतिशय जाड लोखंडी पत्र्याचे झांकण लावावे. या झांकणास मजबूत कुटूप असावे. या पेटीवर माचा ठेवून जिन्नसे असतां मूल्यवान जिन्सांचे रक्षण होईल.

७. प्रपंचाचे जिन्नस ह्मणजे डाळी, कडदणकाठी, गूळ, साखर, मेथीमोहरी वगैरे किरकोळ जिन्नस व तांदूळ यांसाठी एक खोली असावी. तांदूळ ठेवण्यास लोखंडी पिपे असावी. मुंबईस अशी मजबूत पिपे मिळतात. इतर जिन्नस ठेवण्यास एकावर एक चार पांच फळ्या मारून मजल्यांची घडवंची करावी ह्मणजे त्यांवर जिन्सांचे डबे लावून ठेवता येतात. प्रत्येक डब्यावर आंतील जिन्सांचे नांव असले ह्मणजे परकी मनुष्यासही प्रत्येक डब्याचे झांकण काढून जिन्नस न

शोधतां हवा तो जिन्नस चटकन सांपडेल.

८. पाणघर किंवा स्नानगृह यांत दोन भाग असावे. एक बाय-कांचे स्नानाचा व एक पुरुषांचा. धुण्याच्या पाथरीहि पृथक् असाव्या. स्नानघरास सिमेंट घातलें तर उत्तमच; पण निदान घाण-पाणी न सांचेल इतकी तरी व्यवस्था करावी. या घरांत भांडीं ठेवण्यासाठी बलाणी असावी. धोतरें ठेवण्यास दांड्या व खुंट्या असाव्या. राखुंडी वगैरे ठेवण्यास कोनाडे असावे. रिंगे व शिकेकाईची पूड ठेवण्यास एकादें भांडें असावें. थोंडें सर्पण राहिल अशी जागाही याच पाणघरांत असावी. पाणी तापविण्याच्या चुर्लीतील धूर निवून जाण्यास एक धुराडें असावें.

९. विश्रांतीची जागा-घराचे मानानें लहानमोठी एक विश्रांतीची ह्मणून जागा असावी. ही जागा घरातील मुळांची वर्दळ नाही व आल्यागेल्याच्या उपद्रव होणार नाही, अशा ठिकाणी असावी. या जागेंत देवादिकांची चित्रे व इतर ममाला आनंद वाटणारे पदार्थ व कांहीं मनोरंजक अशीं पुस्तके, जासेके व वर्तमानपत्रे असावीं. एक खुर्ची, टेबल, पेडी, निजण्यास खाट व पुस्तकांचें लहानसें कापाट असावें. ही घरचे मालकाची खास्तणी जागा समजावी. या जागेंत कोणीही विचारल्यावांचून जाऊं नये, अशी शिस्त असावी.

१०. इमारतीचें सामान बारीक असलेलें एकवेळ चालेल; पण तें कूडती वापरावें. लांकूड सर्व सारखें, जाड व गांठाळ अगर गुंजें असलेलें नसावें. लांकूड पूर्ण साडीव व चांगलें जून असावें. लांकूडास गोडा भाग कोठेही ठेवूं नये. गोडें असल्यास तासून काढावें व तेथें पट्टी मारावी; कारण हें गोडें लांकूड वर्ष दोन वर्षांतच कीड खाऊन टाकते. त्यांत वाळवी किंवा घोणा उत्पन्न होतो आणि इतर मालाचाही तो नाश करतो, लांकूडही खराब दिसतें व मग त्यास पट्टी मारतां येत नाही.

११. शक्य तितकें नवें सामानच वापरावें. साग मात्र कितीहि जुना असला तरी चालेल. खैर व फणस साधारण चालीस पन्नास वर्षे वापरलेले असले तरी तीं लांकडे त्यापुढें पन्नास साठ वर्षे टिकण्यास हरकत नाही. कोणतेही जुने सामान वापरणें तर इमारतीचे मुख्य भागास न वापरतां पडव्या वगैरे सुट्या भागांस वापरावें. नव्यांत जुने भिसळूं नये. जुने तेवढें एकाच भागास घालावें ह्याजें तें विघडलें तर सर्व घर उलगडण्यास नको.

१२. घरास जसा पाया मजबूत पाहिजे त्याप्रमाणेंच घराचा प्रत्येक खांब ओळंब्यांत पाहिजे व सर्व मांडणावळ पाणसळीत पाहिजे. घराचा टिकाऊपणा या तीक्ष्ण गोष्टीवर अवलंबून असतो. यांत जर हयगय किंवा दुर्लक्ष झालें तर सामान कितीही मजबूत असलें तरी ती इमारत कच्ची असें समजावें. घराच्या भिंतीसुद्धां अगदीं ओळंब्यांत असाव्या.

१३. घराचे दर्शनी भागास मात्र उत्तम सामान घालून इतर भागांस वाईट सामान वापरतात, पण तें चांगलें नाही. त्यासुद्धें सर्व इमारत अधूच होते, यास्तव सर्व भागांस सारख्याच जाडीचें व चांगलें सामान वापरावें.

१४. धान्य ठेवण्यासाठीं लांकडी चौकट करून सर्व बाजूंनीं कल्हईचे सपाट पत्रे ठोकून कोठार करावें. कोठारांत जरूरीप्रमाणें खण असावे. कोठाराची उंची दोन अडीच हात असली ह्याजें त्यावर निजण्यावसण्याचीही सोय होते. झांकण लांकडी फळ्यांचेंच असावें. अशा कोठारास खर्च कमी येतो व उंदीर, वाळवी वगैरेचें भय नसतें.

१५. ज्या लांकडांचा मालीशीं अगर पाण्याशीं संबंध येतो व जीं लाकडे विघडल्यास इमारतीची बरीच मोडतोड केल्यावाचून काढतां येत नाहीत व नवीं बसवतां येत नाहीत अशीं लांकडे साग

किंवा खैर यांचीच वापरावी. दरवाजे, खिडक्या, फडताळें वगैरेच्या चौकटी सर्व सागाच्या कराव्या.

१६. फडताळांत आंतल्या बाजूस कोठेही भोंकें असूं नयेत. भोंकें राहिल्यास त्यांत पाळी, झुरळी, डोंगळे किंवाहुना उंदीरसुद्धां राहूं शकतात.

१७ सोंवळीं वखें वाळत घालण्यास घरांत भरपूर दांड्या माराव्या. शिंकीं वगैरेही असावीं, ह्यणजे त्यांवर ठेवलेले जिनसास मुंग्यांचा उमट्रव कमी होतो. शिंके टांगण्याचे कोयंब्यास राकेलनें भिजविलेला फडका गुंडाळून ठेवला तर मुंगीचें भय बिलकूल नाहीं.

जीर्णोद्धार किंवा घराची दुरुस्ती.

घर कितीही मजबूत बांधलें तरी कांहीं वर्षांनीं तें मोडकळीस येतेंच व त्याची दुरुस्ती करावी लागते. घराची दुरुस्ती करणांना मुख्य गोष्ट ध्यानांत ठेवावयाची ती हीच कीं पाया खचला असल्यास तो दुरुस्त करावा. खांब ओळंबा लोडून कलले असल्यास ते ओळंब्यांत आणावे व सर्व लांकूडसामान पुनः रंधा फिरवून साफ करावें. यापेक्षां जास्त सूचना करावयास नकोत. मातीच्या भिंती बिघडल्या असल्या तर पुनः नव्या वालणें चांगळें.

शौचकूप.

चार फूट खोल, ८ फूट रुंद व १० फूट लांब एवढा दगडी हौद बांधावा. हौदाचे एका बाजूस खोल दरड असेल तर हौदाचा दर. वाजा त्याच बाजूस करावा. दरड नसेल तर कोणतेही बाजूस करावा. हौदावर मजबूत लांकूडें घालून मध्यभागीं शौचास बसण्यास भोंकें ठेवावें व बाकीचा भाग फळ्या घालून झांकावा आणि सभोवार भिंती घालून खोली तयार करावी व वर कायमचा पत्रा घालून टाकावा. या खोलींत एक सिमेंट घालून मोरी करावी व एक राख ठेवण्यासाठीं कुंड करावें व त्यांत राख भरून ठेवावी. शौचास बस-

णारानें शौचविधि झाल्यावर आपले मैल्यावर त्यांतली राख टाकावी व मोरीत पाणी घ्यावें. हें पाणी शौचकूपांत पडूं नये. शौचकूपाचे ह्यैदाबाहेर सोडावें. अशा रीतीनें केलेल्या शौचकूपांत दुर्गंधी मुळीच नसल्यामुळे तो अगदीं घरालगत करतां येतो. कुटुंबास ५ माणसें असतील तर चार वर्षांनीं शौचकूप भरतो. नंतर पंधरा दिवस बंद ठेवून उपसावा व तें खत नारळी, पोफळी, ऊंस वगैरे झाडांस घालावें. खतास बिलकूल घाण येत नाही; पण एक प्रकारचा चांगला वासच येतो! कोषाला ही अतिशयोक्ति वाटेळ पण अनुभवानें खात्री होईल. मैल्यावर माती मात्र टाकूं नये, राखच टाकावी. हें खत स्वतः बागेस घालण्यास हरकत नाही.

सर्पणाचें घर.

सर्पण घरांत ठेवण्यापेक्षां घरालगत ठेवणें बरें. हातभर उंचीचा माच करून वर खोंपटी करावी. वर्षास गवतानें शाकारणी करण्यापेक्षां एकदां पत्रा घातला कीं, चाळीस पन्नास वर्षे पाहण्यास नको.

याप्रमाणें घरासंबंधानें मुख्य मुख्य सूचना केल्या आहेत, त्या नीट ध्यानांत ठेवून घर बांधावें, दुष्ट करारवें व घरांतील व्यवस्था करावी.

धडा सतरावा.

वस्तुसंग्रह व ग्रंथसंग्रह.

‘ परि प्रभुहि संग्रहीं सकल वस्तुला ठेविती । गुणा न ह्यणतां उणा अधिक आदरे सेविती ॥ ’ संसारांत अनेक वस्तूंची गरज लागते. एक वस्तू दुसऱ्या वस्तूची गरज उत्पन्न करते, यामुळे वस्तूच वस्तूंची गरज वाढवितात. कोयती घेतली कीं ती पाजविण्यास

निसणा पाहिजे. करवत घेतला कों कानस पाहिजे व घोडा घेतला कों नाळ, रिकव्या, खोगीर, लगाम, तोबरा व खरारा पाहिजे. अशा रीतीने संसारांत वस्तूंची गरज वाढते व त्यांचा संग्रह करावा लागतो. असूक वस्तूंचा संसारांत उपयोग नाही अशी वस्तूच दुर्नीळ होय. तेव्हां कोणत्या वस्तूंचा संग्रह करावा ? जगांतील सर्वच वस्तूंचा संग्रह करूं बघिलें तर तें शक्य नाही; पण आपणास हरहवेच लागणाऱ्या वस्तूंचा संग्रह मात्र अवश्य केला पाहिजे. त्यांतही जी वस्तु तात्काळ मिळाली नाही तर भयंकर नुकसान होण्याचा प्रसंग. अशी वस्तु संग्रहास अवश्य असावी. उदाहरणार्थ नागसर्पचे विषावावरील औषध. साप चावल्याबरोबरच औषध मिळेल तर उपयोग. अशा प्रसंगी एक क्षणही महत्त्वाचा असतो; चार दीन कोणावरून औषध आणीपर्यंत रोगी नरनार ! यास्तव असल्या औषधी वस्तु संग्रहास असलेल्या चांगल्या; जग प्रसंग कधीकाळी कां येईना ? जेथे असले प्रसंग येण्याचा कधीच संभव नाही तेथे मात्र हा संग्रह नको. उदाहरणार्थ, इंग्लंडांत नागसर्पच नाहीत जग तेथे त्याचे विषावरील औषधाची काय जरूर ? तात्पर्य, गरजेचा संभव असेल तरच जिव्हास बाळगावयाचा हें लक्षांत ठेविलें पाहिजे. आकाशिमळ अपघातांत उपयोगी पडणारे जिव्हास नेहमी संग्रहास असले चांगले. अशा वस्तु अल्पमोली असतात पण त्या प्रसंगी मनुष्याचे प्राण वांचवितात व द्रव्यही वांचवितात. उदाहरणार्थ, लघवी काढण्याची रदरी नळी घ्या. रुपया किमतीचीच वस्तु पण एकाधाची लघवी आडल्यास त्याचा प्राण वांचावते व दहा वीस मैल लांब असणाऱ्या दवाखान्यांत जाण्याचा खर्च व दगदगही वांचविते.

नित्य उपयोगी पडणाऱ्या वस्तु तर घरांत असल्याच पाहिजेत, नाही तर त्यांसाठी वरचेवर शेजाऱ्यापाजाऱ्यांकडे जावें लागतें, ते कुरकूर करतात व क्षुल्लक कामासाठी त्यांचे उपकारांचें ओभें होतें. एकादवेळ

ते घरांत भेटले नाहीत ह्याजणे वस्तु मिळत नाही व खोळंबा होतो. त्यांनी वस्तु देत नाही ह्याटले तर अपमान होतो आणि त्यांची आपलेली वस्तु हरवली किंवा मोडली तर ते बोलतील तें ऐकून ध्यावें लागतें. यासाठीं शेजाऱ्याकडे शक्य तितकें कमी मागण्याचा प्रसंग असावा. अगदींच मागावयाचें नाही असा नियम करून कधींच चालणार नाही, परंतु दुसऱ्याकडील एकादी वस्तु आपण आणली तर दुसऱ्यास गरज लागेल अशी एकादी वस्तु आपलेकडे असावी व ती दुसऱ्यास द्यावी ह्याजणे उपाकाराचें ओझे हलकें होतें. दुसऱ्याची वस्तु आपले हातून हरवली किंवा मोडली तर त्यास कोणतीही सक्क न सांगतां ताबडतोब नवी वस्तु आणून द्यावी ह्याजणे आपली पत राहिल. तो बोलणार नाही, त्याचा खोळंबा होणार नाही व पुनः पाहिजे तेव्हां आपणांस वस्तु मिळेऊ. पुष्कळ लोक ही गोष्ट विसरतात. किरकळ लोक अनुकूलता असूनसुद्धां क्षुल्लक वस्तुसाठीं दुसऱ्यांकडे जातात. ज्यास सरी, ठुशी व गोटपाटल्या असले दागिने करण्यास नैसे मिळतात, त्यास तागडी, पहार किंवा पिकांव घेण्याचें सामर्थ्य नसतें असें कसें ह्याणावें ? पण असा मनुष्य असल्या वस्तु घेत नाही हा हलगर्जीपणा होय.

घरांत नित्योपयोगाचीं भांडीं व कार्यप्रस्थाकरितां लागणारीं भांडीं आणि घोटरे, दुगटे व बैठकी इत्यादि कांपड आपले ऐपतीप्रमाणें संग्रहास ठेवावें. शेती, वागाईत व इतर कार्यांचे उपयोगाचीं हत्यारे ह्याजणे नांगर, खोरी, कुशळी, पिकावें, पहारा, पेंडस, कुऱ्हाडी, ऊरशा, लहानजोठ्या कोपत्या, विळे वगैरे संग्रहास पाहिजेत. सुपें रोवळ्या, चाळणी, घोळणे, पडवे, पाळी, बरण्या, मडकी, सर्व मापें व वजनें, तराजू, पाटा-वरवंटा, एक दोन जाती, विरट, मुसळें वगैरे घरगुती उपयोगाचें सर्व सामान संग्रहास ठेवळें पाहिजे. देव-पूजेचें सामान, लिहिण्याचें सामान वगैरे सर्व नित्योपयोगी वस्तु;

दोरखंडें, करवत, तासणी, सामता, हातोडा, आसें किंवा विंघणें वगैरे सुत्तारकामाचें सामान यांचाही प्रसंगी उपयोग होतो; यास्तव संग्रह केला पाहिजे. शेतकऱ्यास तर या हत्यारांची फार आवश्यकता असते. ओटीवर एक दोन खुर्च्या, बाक किंवा झोपाळा असला ह्यणजे कोणीही परकी मनुष्य आला तर त्यासाठी बँठक घालण्याची घाई होत नाही. लहानमोठ्या समया व एक दोन कंदील घरांत असावेत व ते वाती वगैरे घातलेले असावे, नाही तर कंदील आहेत पण वाती-नाहींत; असें असले ह्यणजे रात्री प्रसंग पडल्यास त्यांचा उपयोग होणार नाही. घरांत केवळ चैनीचे पदार्थ संग्रहित करावे असें आर्ह्यी सांगत नाही; पण मुलांची जिज्ञासा वाढविण्यासाठी कांहीं रबरी खेळणी, लांकडी किंवा जस्ता मोटारी, आगगाड्या, घड्याळें, प्लास्टरची चित्रें, काँडिमरी दगडाचे इमारतीचे नमुने, निरनिराळ्या देशांचे नमुने व नकाशे, प्रसिद्ध पुरुषांचे व देवांचे फोटो व चित्रें वगैरे जिन्नस एका स्वतंत्र कपाटांत ठेवावे. यांत लांकडी रंगीत फळे व प्राणीही असावे. ज्यांस सामर्थ्य असेल त्यांनी म्यॉजिकल्यॉटर्नचें सामान, विजेचे प्रयोग करण्याचें सामान व कप्पी, उतरण, गुरुत्वाकर्षणाचे प्रयोग दाखविण्याची बाहुली वगैरेचा संग्रह ठेवून प्रयोग दाखविले तर ज्ञान आणि करमणूक दोन्ही साधतील. हार्मोनियम व फोनोग्राफ ठेवल्यास मुलांस थोडें तरी सुराचें ज्ञान होईल व तीं कांहीं तरी आ, ऊ करण्यास शिकतील. सारांश, उपयुक्त सामान शक्य तितकें बाळगावें पण तें अव्यवस्थित ठेवूं नये. फार व्यवस्थित व एका ठरलेले जागेवर ठेवावें.

औषधीसंग्रह.

जगांतील प्रत्येक वस्तु औषधी आहे, आपणांस माहिती मात्र पाहिजे. दगड, माती, राख, कोळसे, वनस्पति, क्षार, फळे, फुले, पाळें, मुळें, प्राण्यांचें मांस, नखें, हाडे, चर्बी, जमिनीतील तेलें,

धातू, धान्ये वगैरे यच्चयावत् सर्व वस्तु औषधी आहेत, मनुष्य व पशुपक्षी यांचे मलमूत्र सुद्धा औषधी आहे ! मनुष्याची विष्टा ह्मणजे वाणीची परमावधि पण ती विष्टा प्रसंगी मनुष्याचा प्राण वांचविते. काञ्च्याचे ह्मणजे कुचल्याचे वीष पोटांत गेलें तर त्यावर मनुष्याची विष्टा हा उतारा आहे ! आपले घरांत परसांत—पाज्यांत व गांवचे रानांत अनेक औषधे असतात पण त्यांचा उपयोग आपणांस माहित नसल्यामुळे कल्पवृक्षाखाली उपाशी मरण्याची पाळी येते; यास्तव वस्तूंचे गुणधर्माची माहिती करून घेऊन त्यांचा संग्रह करावा, कित्तेक लोक घरांत वस्तु आणून ठेवतात पण वस्तु ठेवण्याची जागा नियमित नसल्यामुळे वस्तु कोठे ठेवली हें आठवत नाही व गरज लागली ह्मणजे शोधाशोध सुरू होते, घरांतील सर्व मनुष्यांस विचारावें लागतें. एक ह्मणतो, मी परवांच कोठेशी पाहिळी होती. दुसरा ह्मणतो परवां अमक्याचे हातांत होती. इतक्यांत तिसरा ह्मणतो केव्हांशी व कोणीशी नेली !

अशा रीतीने चार घटका गोंधळ करून शेवटी वस्तु नाही ती नाहीच. यापेक्षां प्रत्येक वस्तु ठरलेल्या जाग्यावर ठेवलीच पाहिजे, असा कडक नियम करून तो मोडणारास चांगली शिक्षा करावी ह्मणजे शिस्त बिघडणार नाही. अशा रीतीने शिस्त ठेवणाऱ्या मनुष्यास कांहीं दिवस घरांतील माणसें शत्रू समजतील, शेजारीपजारी दोष देतील व गांवकुटाळ विक्षिप्तही ह्मणतील पण तें सर्व सहन करून शिस्त ठेवावी. औषधी वस्तूंचे बाबतींत विशेषच शिस्त ठेवली पाहिजे. औषधी संग्रहाचे एक कपाट करून त्यांत निरनिराळ्या डब्यांतून औषधी ठेवाव्या व प्रत्येक डब्यावर औषधाचे नांव लिहावें. भरसें, क्षार, मात्रा व प्रवाही औषधी कांचेच्या बाटळींत भरून नांव लिहून ठेवाव्या. या कपाटांतील औषधींचा कोणते रोगांवर उपयोग करावयाचा त्याची माहिती अनुपान व पथ्य यांसह एका वहीवर लिहून ती

वही त्याच कपाटांत ठेवावी ह्याणजे वही पाहून कोणासही औषधीचा उपयोग करितां येईल. जनावरांचीं औषधेही अशीच एका कपाटांत ठेवावी व त्यांचे माहितीची वही ठेवावी. औषधें विषारी असल्यास त्यांवर विषारी असें स्पष्ट लिहावें व तें चुकून पोटांत गेल्यास त्या-वरील सर्व उपाय कपाटांतली वहीत लिहून ठेवावे. घरांतील खाण्याचे पदार्थांत पुष्कळ पदार्थ औषधी आहेत तेव्हां असे पदार्थ कपाटांत निराळे कशाला ठेवा ? हवे तेव्हां घरांतून मागून घेतां येतील असे ह्याणू नये; कारण घरांतील पदार्थ संपला ह्याणजे आयतेवेळीं मिळणार नाही. करितां औषधापुरते पदार्थ कपाटांत निराळे ठेवलेच पाहिजेत. कपाटांत ठेवण्याच्या औषधी जिनसांची सामान्य यादी देतोः—

१ मेथी २ मोहरी ३ धने ४ सुंठ ५ ओंवा ६ भिरी ७ जिरे
 ८ लवंगा ९ वेलची १० जायफळ ११ मायफळ १२ हिंश १३
 तुरटी १४ सेंधव १५ हळद १६ मनुका १७ जेष्टमध १८ मध
 १९ जुने तूप २० जुवा गूळ २१ वेलदोडे—बदाम—डालिंब
 वगैरेच्या साली २२ खारका २३ कांदे २४ लसूण २५ फणसपोळी
 २६ सोडा २७ हरडा—बेहडा व आंवळकाठी २८ बाळहिरडा २९
 बाव्याच्या शेगा ३० गंधक ३१ लवसागर ३२ उंदराच्या लेंड्या
 ३३ मोराचीं पिसे ३४ ह्य्राक्ष ३५ वेखंड ३६ गेळफळे ३७
 फणसबें ३८ काजऱ्याच्या विया ३९ गुलाबकळी ४० कौष्टकोळिजन
 ४१ कडू पडवळ ४२ देवडांगीचीं फळे ४३ कडू दोडके ४४
 तपकीर ४५ रिंगे ४६ शिकेकाई ४७ समुद्रफेण ४८ कडूनिंबाची
 साल ४९ डिकेमाली ५० अफू ५१ वचनाग ५२ जेपाळ ५३
 शंखजिरे ५४ वावडिंग ५५ कुचल्याचीं कुसबें ५६ इंद्रजव ५७
 रिंगणी ५८ कुड्याचें पाळ ५९ गोखरूं ६० रासना ६१ बडीशेप
 ६२ चंदन तांबडा व पांढरा ६३ चंदनतेल ६४ कुमारीआसव
 ६५ वाळा ६६ सूतशेखर ६७ प्रवाळ ६८ वसंत ६९ वातविध्वंस

७० हेमगर्भ ७१ लोहभस्म ७२ रससिंदूर ७३ मंडूर ७४ गुग्गुलु
७५ इच्छामेदी ७६ बिम्बे इत्यादि औषधे संग्रहास ठेवावी. हिंसाष्टक
वगैरे चूर्णे तीन महिन्यांनी हीनबळ होतात व वनस्पति वर्षानंतर
हीनबळ होतात, ह्यणून त्या त्या मुदतीनंतर जुनी औषधे काढून
टाकून त्यांचे जागी नवी ठेवावी. मात्रा, भस्मे, आम्ले वगैरे जुनी
चांगली. तेलेंही वर्षावर ठेवू नयेत. ब्राह्मीतेल, वाळ्याचें तेल,
आंवळेच, चित्रकाचें तेल, जाम्बेच वगैरे तेलें घरी काढावी.

आपले परड्यांत वाळा, वावडिंग, अडुळसा, राखा, कडूनिंब,
कुमारी, रिंगणी वगैरे अनेक औषधी वनस्पति लावतां येतील; अगत्य
मात्र पाहिजे. हरड्याची, बेहड्याची झाडे गांवांत हवीं तितकीं
असतात पण शेकडा नव्वद लोक हरडे, बेहडे व बाळहरडी यां-
करितां बाजारांत जातात व पैसे देऊन जुनापाना माल घेतात. या-
इलगर्जापणास काय ह्याणावें हेंच आह्मांस कळत नाहीं.

असो. वरील वस्तुसंग्रहांत चहाचे डबे, कपबशा व किटली
यांचे कोठेंही नांव नाहीं पण आह्मांस चहाचा तिठकारा आहे यास्तव
आह्मी त्याबद्दल कांहीं लिहिलें नाहीं व जर चहाबद्दल लिहावयाचें
तर दारूचे बाटल्यांचा संग्रह, भांग, गांजा, चरस, घोंटा वगैरे
अनेक व्यसनांच्या जिनसांबद्दलही लिहावें लागेल. आमचा हेतु
व्यसनें राखण्याचा किंवा वाढविण्याचा नाहीं, सबब त्यांबद्दल कांहीं
लिहिलें नाहीं. पानसुपारी सुद्धां थोडीशी व्यसनांतच गणली जाईल;
पण तांबूल हा पदार्थ आमच्या धर्मशास्त्रांतही आदर पावला आहे,
यास्तव आह्मी त्याचा अनदर करीत नाहीं. पानसुपारीचें सामान
वाळगावें एवढी सूचना करितों.

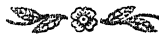
ग्रंथसंग्रह.

बहुतेकांचे घरांत कांहीं ना कांहीं तरी पुस्तके असतात. ज्या घरांत
कोणीच लिहिणारा वाचणारा नाहीं त्याकडे मात्र पुस्तक असण्याचा

संभव नाही; पण साक्षर मनुष्याचे घरांत एकादें तरी पुस्तक अस-
 ञ्जारच. मग तें नाटकाचें असेल किंवा गुरुचरित्राचें असेल. विद्वान्
 लोकांकडे विविध विषयांचीं अनेक पुस्तके असतात. पुस्तके विकत
 घेणें सोपें आहे; पण तीं बाळगणें फार कठीण आहे. 'तैलद्रक्षेत्
 जलाद्रक्षेत् रक्षेत् शिथिलबंधनात् । मूर्खहस्ते न दातव्यं एवं वदति
 पुस्तकं' हें पुस्तकाविषयीं पूर्ण लक्षांत ठेवावें. पुस्तकांस वाळवी,
 मृग्या, झुरळ, उंदीर व कसर या प्राण्यांची फार भीति असते.
 शिवाय पावसाचें गळतें व सर्द हवा यांपासूनही अपाय होतो;
 यास्तव अतिशय जपावें लागतें. पुस्तकांस कांचेच्या झांकणाचें
 कपाट असणें चांगलें, ह्मणजे पुस्तके बंदोबस्तांत राहूनही नजरेनें
 सहज दिसतात. पोथ्या वगैरे खालींवर फळ्या घालून वेष्टणांत
 गुंडाळून ठेवाव्या. पुस्तकांवर केर सांठू देऊं नये. आठ पंधरा दिव-
 सांनीं मळ झाडून व्यवस्था ठेवावी. पुस्तकांवर पावसांत पाणी गळ-
 णार नाही अशी व्यवस्था केली पाहिजे. अनेक विषयांचीं अनेक
 पुस्तके असतील तर विल्हेवारीनें किंवा विषयवारीनें लावावी.
 पुस्तकांची एक यादी असावी. पुस्तकांवर नंबर घालावे व ते यादी-
 प्रमाणें असावे. कोणासही पुस्तक वाचण्यास दिलें तर दिल्याची
 तारीख, पुस्तकाचें नांव व किंमत लिहून त्यापुढें त्याची सही घ्यावी
 व पुढें तें परत आलें ह्मणजे शेवटचे कोष्टकांत आपून देणाराची
 सही घ्यावी. भलत्या मनुष्यास पुस्तक न देणें चांगलें. अगदीं
 खात्रीचा व व्यवस्थित मनुष्य असेल तरच पुस्तक द्यावें. कित्येक लोक
 अव्यवस्थित रीतीनें पुस्तक वापरतात. वाचतांना पुस्तक दुमटणें,
 अगदीं ताठ उघडणें, पुस्तक उपडें ठेवणें, पुस्तकांत खुणेसाठीं दुसरें
 पुस्तक अगर जाड पदार्थ घालून ठेवणें, मळीण हातांनीं पुस्तक
 धरणें, पुस्तकावर कांहींतरी लिहिणें व खुणा करणें, रिकामपणीं
 पानें चाळीत राहणें, शाई सांडणें, वाचतांना पुस्तकावर थुंकी उडणें

(व ही पानसुपारीची थुंकी असली कीं पहावयासच नको !)
 अशा रीतीने पुस्तक वापरणारे अव्यवस्थित लोक फार असतात;
 अशा लोकांस पुस्तक देऊं नये. दुसरे कित्येक लोक महामूर्ख किंवा
 अगदीं पाजी असतात ह्याटले तरी चाले. असे लोक पुस्तकांतीळ
 चित्रे फाडून घेतात अथवा त्यांस आवडणारे सजकुराचे पानही
 फाडून घेतात ! अशा लोकांस पुस्तक क्षणभरसुद्धां देऊं नये.
 कित्येक पुस्तक वेळवेवेळीं आपून देत नाहींत. कित्येक तुझीं घरीं
 नव्हतां ह्यापून तुमच्या घरीं अमुक ठिकाणीं ठेवले आहे असें खोटे सांग-
 तात तर कित्येक हरवेले असेंही निर्लेज्जपणानें सांगतात. बायडिंग
 केलेली मोठी पुस्तके वाचण्यासाठीं रयाळ-व्यासपीठ असणें चांगले.
 पुस्तके हे बिनपगारी व सदोदित आपणाजवळ राहणारे ज्ञानदाते गुरु
 आहेत सबब त्यांची उत्तम व्यवस्था ठेवावी.

धडा अठरावा.



कपडे व दागदागिने.

कपड्यांचा मुख्य हेतु धंडी, वारा व ऊन यांपासून शरीरसंर-
 क्षण व्हावें हा आहे. कपड्यांपासून शोभाही येते; पण शोभा हा
 कपड्यांचा खरा उपयोग नव्हे. प्रथम शरीरसंरक्षणाकडे लक्ष द्यावें
 व नंतर शोभा पहावी. जुन्या पिढीतील माणसांस कपडे फार कमी
 पुरत व त्यांचें लक्ष शोभेपेक्षां ठिकाळपणाकडेच जास्त असे. एक
 आंगरखा व एक बंडी १५।२० वर्षे पुरे. पूर्वी हातानें शिवणकाम
 करीत; पण तेवढ्यानें सर्वांची गरज भागे. आतां हजारों नव्हे तर
 लाखों यंत्रें शिऊईचे काम करीत आहेत; पण तींही लोकांचे गरजेस
 अपुरीच पडतात ! पूर्वी जेथे चार आणे शिऊई पडे तेथे हल्लीं सव्या

रुपया पडतो ! कोट, जाकीट, शर्ट, खमीस, सदरे इत्यादि पोषाकाचे प्रकार पूर्वी माहीतसुद्धां नव्हते. बायकांस पोलकें हें नांवही माहीत नव्हतें. अलीकडे स्त्रीपुरुषांची फॅशन इतकी कांहीं वाढली आहे कीं अगदीं हलके नोकरसुद्धां पोटास अन्न कमी खातात; पण पोशाखांत जास्त पैसा घालतात ! शहरांतील लोकांकडे निरनिराळ्या फॅशनचे अनेक कपडे असतात. दर माणसास सरासरीनें वर्षांत चार सदरे, चार शर्ट्स, चार जाकीटें व दोन कोट इतके कपडे लागतात. दर बायकोस चार तरी पोलकीं हवीं व मूल वर्षांचें असलें तरी त्यास कोट, जाकीट, पोलकें, सदरे, हातमोजे, पायमोजे वगैरे अनेक कपडे हवेत. हल्लीं लोक पुष्कळ कपडे वापरतात व पूर्वी कमी वापरीत; परंतु हल्लींचे लोक जुन्या लोकांपेक्षां जास्त अशक्त दिसतात.

हल्लीं श्रीमंती वाढली असेंही नाहीं तर उलट कमी झाली आहे. मनुष्याचे चोंचले वाढले, बाह्य भपका वाढला व त्याबरोबर दारिद्र्य वाढलें. पूर्वी घरोघर सणवार व लग्नकार्य यांकरितां कांहीं साठ्याचे व्हाणून उंची कपडे असत व ते एकेक पिढी पुरत. एक दोन रेशीमकांठीं धोतरे, एक दोन पागोटी, एक दोन पितांबर, एक दोन मुगटे, बायकांची एक दोन लुगडी व एक दोन सोंवळी, तसेंच गाद्या वगैरे अंथरूण-पांघरूण इतका कपडा असे व तो कारणापुरता वापरून पुनः बंदीवरतानें ठेवीत. हल्लीं घरोघर जरीचे रुमाल व जरीचीं उपरणीं केर काढूं लागली आहेत. शेताच्या राखणीस जावयाचें झालें तरी डोकीस जरीचा रुमाल व अंगावर जरीचें उपरणें लागतें ! पूर्वीचे पंचे आतां फारसे दिसतही नाहींत. ज्यास त्यास इंद्रगेळ धोतरे लागतात. जरीचा रुमाल घालून व फ्याशनेबल पोशाक करून सावकाराकडे दहापांच रुपये कर्ज मागण्यास गेलेल्या मनुष्यास जेव्हां सावकार जामीन द्या असें सांगतो व वाणी दहापांच रुपयांचा माल उधार देत नाहीं, तेव्हां त्या पोशाखाची खरी किंमत मूर्खांच्या

संगतीनें किती कमी झाली तें दिसून येतें. जरीचे रुमाल घालून मिरवणाऱ्याकडे पीतांबर, मुगटे, गाद्या वगैरे कपडा मात्र यथा-तथाच असतो.

पूर्वी कोणी कोणता कपडा वापरावा याची मर्यादा होती. हल्लीं तो निर्बंध राहिला नाही. आतां हलके दर्जाचे लोकसुद्धां बेलाशक शालजोडी घेऊन सभेस जातात. हमाली करणारे मजूर जरीचे रुमाल बांधून प्रतिष्ठित मनुष्याजवळ बसतात. भंगीलोकही सायंकाळीं एकाद्या अमीरउमरावासारखा पोशाख करून चहाकाफीच्या हाटेलां-तून बसलेले आढळतात, हें मुंबईस जाणारास सहज दिसेल. महात्मा गांधीच्या चळवळीमुळे अलीकडे बड्या लोकांची फयाशन थोडी कमी होऊन स्वदेशी खादीस थोडेंसें महत्त्व आलें आहे; तथापि मजूर-वर्गांत पूर्वी जाडाभरडा कपडा वापरण्याची जी प्रवृत्ति होती ती आतां कमी होऊन त्यांची फयाशन वाढली व ते तळम सुताचें कापड वापरूं लागले. मिल्हून महात्मा गांधीच्या खादीचळवळीची बेरीज वजावाकी सारखीच. कपड्यासंबंधानें प्रत्येकानें हें लक्षांत ठेवावें कीं, अंगांत गुण नसतां व योग्यता नसतां उंची कपडे वापरले व भपके-दार पोशाख केले तर लोकांत प्रतिष्ठा वाढत नाही, उलट कमीच होते. लोक तोंडावर हंसत नाहींत पण पाठीमागून हंसतात. योग्यते-पेक्षां अगदीं कमी पोशाख करणेंही योग्य नाही; तथापि एकाद्या श्रीमं-तानें साधा पण स्वच्छ पोशाख केला तर त्याची उलट प्रशंसा होते. सर्वसाधारण रीत छटली द्वणजे नेहमीं जरीचे किंवा रेशीमकांठी धोतरजोडे, जरीचे रुमाल, कद, पीतांबर, मोठ्या किंमतीचे कोट, आंगरखे, पोलकीं वगैरे न वापरतां अगदीं सार्धी व बेताचीं लांब रुंद, जाडी-भरडीं धोतरे, साधे रुमाल, मुगटे अगर धाबळ्या आणि खादीच्या बंड्या किंवा हातकापीं कुडतीं वापरणें उत्तम. मात्र हा पोशाख धुवून स्वच्छ ठेवला द्वणजे झालें. जरीचे व रेशमी कपडे लग्नासारख्या मोठ्यां

समारंभांत वापरण्यासाठी योग्यतेप्रमाणें घेऊन ठेवावे. शेजाऱ्याकडे पंचमीपूजनास जरीचा रुमाल बांधून जाणें, अमावास्या व द्वादशीस भट जाऊन जरीचा पीतांबर नेसणें इत्यादि प्रकार मूर्खपणाचाच समजावा. आपलेकडे चार पाहुणे आल्यास त्यांस पुरण्यासारखीं आंथरुणें, पांघरुणें, मुगटे किंवा धाबळ्या आणि नेसण्यासारखीं तीन चार धोतरे व चार पांच पंचे इतका संग्रह असावा. तसेंच शेंदोनशें मनुष्यांस बसतां येईल इतकें बैठकीचें साहित्य असावें. बायकांसही नेहमीचीं लुगडीं साधीं सालवटीं धावीं व सांठ्याचीं ह्मणून एक दोन लुगडीं, कांहीं चोक्या, एक दोन सोंवळीं, पांघरण्याचे एक दोन शेंले इतकें सामान घरांत असेलें ह्मणजे साधारण प्रतिष्ठित व सुखवस्तु मनुष्यास शोभण्यासारखें होईल. आमच्या माहितींतल्या एका गृहस्थास त्याचे मेव्हण्यानें एक रेशमी अंगरखा व पगडी दिली होती; सदर गृहस्थ हातांत सलकडीं घालून व मेव्हण्यानें दिलेला उंची पोशाख करून लग्नकार्यास गेले ह्मणजे त्यांचे उंची पोशाखामुळे त्यांकडे सर्वांचें लक्ष जाई व हे गृहस्थ कोण ह्मणून जो तो विचारी. अपरिचित लोक या बसा ह्मणत व ते विशेष चौकशी करीत. पण चौकशीत सदर गृहस्थ चोरी करून तुरुंगांत गेले होते व वाहणा, धोतरे, घड्याळ, पैसाअडका जें हातीं लागेल तें लांबवितात अशी त्यांची कीर्ति कळली ह्मणजे त्यांस काय वाटत असेल याचा विचार करावा ! सारांश केव्हां केव्हां पोशाख अप्रतिष्ठेसही कारण होतो.

दागदागिनें.

दागदागिन्यांत जास्त पैसा गुंतविण्यापेक्षां तो व्यापारधंधांत गुंतविणें बरा तथापि कपड्यांत पैसा घालण्यापेक्षां दागदागिन्यांत घालणें बरा; असें ह्मणण्यास हरकत नाही. कपड्याची घडी मोडली कीं रुपयाची बारा आणें किंमत झाली. एकदां धुतळा कीं निमेवर किंमत आली व महिनाभर वापरला कीं रुपयाचे चार

आणे होणार ! तसा दागदागिन्यांचा प्रकार नाही. दागदागिन्यांस चोरांचेंच काय तें भय पण वाळवी, कसर, हवा, पाणी व कीड-मुंगी यांपासून भय नाही. कपड्यावर एक अग्नीची ठिणगी पडली कीं पुरे, हजार रुपयांची पैठणी व्यर्थ जाईल व राख होईल. दागदागिन्यांस आगीचें भयही थोडें कमीच. आगीनें नुकसान झालें तर मोती वगैरे रत्नांचें होईल; पण सोनें, रुपें वगैरे धातूंचे दागिने रुपयाचे आठ आणे तरी हातास लागतील. दागिने जुने झाले तरी त्यांची किंमत त्यांचे वजनाप्रमाणें केव्हांही कायम असते. दागिना क्षिजूनच काय नुकसान होईल तें. मोती, पोवळी, माणिक, पाच, हिरा, नील, गोमेद, वैदर्भ व पुष्पराग अशीं नऊ रत्ने आहेत. अग्नीचें व चोरांचें भय सर्वांसच आहे पण मोती व पोवळी यांस झीज फार असल्यामुळें त्यांची किंमत लवकर उतरते तशी इतर रत्नांची उतरत नाही. सामान्य लोकांकडे हिरे वगैरे रत्ने असणेंच शक्य नाही. मोत्यें मात्र अस्पश्वल्प असतात. मोत्यांत पैसा घालण्यापेक्षां तो सोन्यारुप्यांत घालणें बरा. दागिन्यांचें सोनें, रुपें अगदीं शुद्ध असलें तर सोनार वगैरे लोकांस दुसऱ्यांस फसवितां येत नाही. दागिन्यांत थोडें जरी हीण असलें तरी पुष्कळ हीण आहे असें सांगून सोनार, सराफ वगैरे दागिन्यांची किंमत फार कमी करतात. यास्तव धातु शुद्ध असावी. नेहमीं वापरण्याचे दागिने शुद्ध धातूंचे केले तर लवकर क्षिजतात ह्मणून त्यांत काठिण्य येण्यासाठीं मुद्दाम दुसऱ्या धातूंचें मिश्रण करितात. मद्रासकडे सोन्यांत तांबें मिश्र करून दागिने करितात. हे दागिने लवकर क्षिजत नाहींत व चकाकीही चांगली राहते. नेहमीं वापरण्याचे दागिने असल्याच धातूचे काणें बरें; मात्र आपले पूण देखरेखी-खाली काम करवावें चांगले परीक्षकाकडून परीक्षा करवून दागिना घ्यावा. अ. नकली रत्ने व नकली सोनें, रुपें झालें.

आहे यामुळे खऱ्याची परीक्षा करणे फार कठीण झाले आहे. नकळी सोन्यांत लोक सुधारणा करीत आहेत यामुळे लवकरच असा काळ येईल की, अस्सल सोने व नकळी सोने एक होऊन जाईल.

अडीअडचणीस पैसा लागला तर घरांत दागिने असल्यास पैसा उत्पन्न करितां येतो. पैसाच शिल्लक ठेवूं झटले तर तो रहात नाही, यास्तव तो दागिन्यांत गुंतवून ठेवतात. दागिन्यांत गुंतविलेला पैसा बिनव्याजी पडून राहतो ह्मणून तो एकाद्या पेढीवर अगर व्यांकेत ठेवणे चांगले असे पुष्कळ लोक ह्मणतात. तर कोणी गिरण्यांचे वगैरे शेअर घेणे उत्तम असे ह्मणतात तर कित्येक जमीन विकत घ्यावी, व्याजबट्टा अगर अन्य व्यापार करावा असेही ह्मणतात. सर्वांचे ह्मणणे खरे आहे पण त्यावरही आक्षेप आहेतच. व्यांकेने दिवाळे काढले, गिरणी डबघाईस आली, विकत घेतलेले जमिनीत वाद उत्पन्न झाला व कर्जाऊ दिलेली रक्कम बुडाली तर नफा गेला व मुद्दलही गेले. सारांश, निर्भय असे कांहींच नाही. तथापि तारतम्य ठेवून व्यवहार केल्यास फारसे फसण्यास होणार नाही. परदेशी पेढीवर पैसा ठेवून त्यांस मदत करण्यापेक्षां व त्यांनी दिवाळे काढून आपणांस फसविण्यापेक्षां आपल्याच देशबांधवांचे पेढीवर रक्कम ठेवून त्यांस मदत करणे चांगले. देशांतील पेढीने दिवाळे काढले तर निदान आपला पैसा आपल्याच देशबंधूस मिळेल, परक्यांस तरी मिळणार नाही. सरकारी प्रॉमिसरी नोटा घेतल्या तर बिनतक्रार व्याज मिळते परंतु प्रॉमिसरी नोटांची किंमत कायम राहाते असा नेम नाही व आपणास ठेवलेली रक्कम वक्तशीर मिळेलच असा भरंवसा नाही, यास्तव दागिने करून ठेवणे बरे असेही ह्मणण्यास हरकत नाही. अर्थशास्त्रज्ञांस हें ह्मणणे पटणार नाही; कारण ते अर्थशास्त्राचे विरुद्ध आहे. पाश्चात्य लोकांनी

लोकांचे भांडवलावर मोठमोठ्या कंपन्या काढून जी कामे राजासही होणार नाहीत ती केली आहेत व कोट्यवधि रुपये मिळवीत आहेत. तेथील लोकांनी जर दागिन्यांत भांडवल गुंतवून ठेवले असते तर या गोष्टी त्यांस करतां आल्या असत्या काय ? आह्यासही ही गोष्ट कबूल आहे व ह्याणूनच आह्यां हिंदीलोकांनी काढलेल्या कारखान्यांत भांडवल गुंतवावे असें वर सांगितलेच आहे.

दागिन्यांची हौस बायकांस फार असते. त्यांनीं अगदीच दागिने घालूं नयेत असें आह्यां ह्याणत नाहीं; पण आपली स्थिति हजार रुपयांचे दागिने घालण्याची असली तर पांचशेंचे दागिने करावे व पांचशें रुपये व्यापारधंद्यांत घालावे. कित्येक बायकांचा दागिने करण्याविषयीं नवऱ्यास अति तगादा असतो. नवरा कर्ज काढून दागिने करितो व तेच दागिने महाण पडण्याचा प्रसंग वर्ष दोन वर्षांतच येतो. मग असा मूर्खपणा करण्यांत अर्थ काय ? कित्येक बायका हौसेखातर खोठ्या मोत्यांच्या नथी घालतात व नकली दागिने वापरतात. एका दृष्टीनें खोटे दागिने वापरणे बरे; कारण असा दागिना चोरीस गेला तरी नुकसान कमी होतें; पण एका दृष्टीनें खोटे दागिने वापरणे वाईट; कारण आपली गरीबी असल्या उपायांनीं लपविणें हें नीतिदृष्ट्या योग्य होणार नाहीं. संसारी लोकांनीं नाटकी श्रीमंतीचे नाहीं न लागणें चांगलें. लहान मुळांस दागिन्यांनीं नटविणें तर फार धोक्याचें असतें हें ध्यानांत ठेवावें. मुळांस दागिन्यांनीं शोभाविण्यापेक्षां त्यांस सुशिक्षित करून शोभा आणावी, पुष्कळ आईबाप ही गोष्ट साफ विसरतात व मुळांस शिक्षण न देतां केवळ दागदागिन्यांनीं नटविण्यांतच आपलें कर्तव्य संपवून टाकतात ! पण 'भूषविले खर मर्कट भूषणभारेंहि काय कामाचें ?।' हें त्यांनीं लक्षांत ठेवावें.

धडा एकोणीसावा.

उसनवारी, उधारी व कर्ज वगैरे.

राजापासून रंकापर्यंत सर्वास व्यवहारांत उसनवारी, उधारी व कर्ज या तीन गोष्टी छुटत नाहींत. गरीबांचें कर्ज, व श्रीमंतांचें कर्ज यांचे स्वरूपांत मात्र फरक असतो. पेढीवर किंवा पोष्टाचे व्याकेंत ठेवलेल्या ठेवी हेंही एक प्रकारचें ठेवी ठेवणारांस कर्जच आहे; पण या व्यवहारांत ठेवी ठेवणारे रिणक्री आपल्या धनकोपेक्षां बडे असतात व ते कर्जाकरितां धनकोचे दारांत न जातां धनकोच त्यांचे दारांत एवढे पैसे व्या ह्मणून येत असतो. मोठमोठे व्यापारी लाखों रुपयांचा माल पतीवर मागवितात व तो त्यांस दुसरे व्यापारी पाठवितातही. मोठमोठ्या व्यापारांत रोखीपेक्षां पतीचाच व्यापार जास्त होतो. इंग्लंड, जर्मनी वगैरे मोठमोठ्या राष्ट्रांसही अब्जावाधि रुपये देणें आहेत ! सारांश, कर्जानें कोणासही सोडलें नाहीं. कर्ज नसणें हें एकंदरींत उत्तमच; पण देण्यापेक्षां येणें जास्त अशा प्रकारचें कर्ज हें दगडापेक्षां वीट मऊ या न्यायानें बरें ह्मणावयाचें. अब्रुदार मनुष्यास देण्याचे दसपट येणें असलें तरी तें प्रसंगीं घातक होतें. व्यापारधंद्यामुळें होणारें देणें व उदरनिर्वाहाकरितां होणारें देणें यांचे स्वरूपांत बरेंच अंतर आहे. पोटासाठीं करावें लागणारें कर्ज पोटा आहे तोंपर्यंत फिटण्याची आशा नाहीं. मागचें कर्ज फेडावें तों नवें कर्ज काढावें लागतें, व्याजामुळें कर्ज वाढून जातें व शेवटीं घरादारास मुकावें लागतें.

हिंदुस्थानांतील शेतकरी वर्गाची स्थिति कर्जबाजारीपणाचीच आहे. त्यांतून रत्नागिरी जिल्हा कर्जबाजारीपणांत जास्त आहे. मनुष्य उद्योग करील व व्यवस्थित रीतीनें वागेल तर त्यास पोटा भरणें कोणत्याही स्थितींत कठीण पडणार नाहीं, अशी आमची खात्री आहे.

मात्र एकानें उद्योग करावा व इतरांनीं बसून खावें, अशांनें जमणार नाहीं. घरांतील प्रत्येक मनुष्यानें आपल्या शक्तीप्रमाणें उद्योग केला पाहिजे. अगदीं वृद्ध माणसास लहान मुलें सांभाळतां येतील व द्रोण, पत्रावळी लावतां येतील. पांढरपेशे लोकांस स्वतः उद्योग करणें कमीपणाचें वाटतें व ते स्वतः करतां येण्यासारखीं कामें मजुरांकडून करवितात, हीं गोष्ट परिणामीं घातक होते. पुष्कळ लोक आपला उद्योग टाकून गांवच्या उठाठेवीं करण्यांत गुंतलेले असतात. कित्येक कारणावांचून आपल्या आप्तेष्टांकडे जाऊन राहतात. यामुलें त्यांच्या अनुद्योगीपणाचें प्रायश्चित्त पर्यायानें सोयऱ्याधायऱ्यांसही मिळतें. कित्येक लोक उद्योगी असतात; पण त्यांचे उद्योग बेअकलीपणाचे असतात; यामुलें त्या उद्योगापासून नुकसान मात्र होतें. उद्योग करूं लागले कीं, चार दोन दिवस रात्रीसुद्धां निजावयाचे नाहींत व तेवढी लहर गेली कीं इकडची काडी तिकडे करावयाची नाहीं, असेंही कांहीं लहरी उद्योगी आहेत. कांहीं तर्कशून्य उद्योगी असतात. एकदोन गडी कामास लावले तर आपण त्यांचेबरोबर काम कारणें फायदेशीर आहे. पण २५।३० गडी कामाला लावले तर त्यावेळीं त्यांचेबरोबर आपण काम करणें फायदेशीर नाहीं; कारण आपण कामांत गुंतलों तर गडी संधि साधून खुशाल चुकारपणा करतील. तीस गडी घटकाभर खेळले तर एका गड्याचें तीस घटकांचें काम व्यर्थ जाईल ह्यापून अशा वेळीं स्वतः काम न करतां देखरेखीचें काम करणें चांगलें; परंतु पुष्कळांस हा तर्क नसतो. कित्येकांचे उद्योग परपीडनाचे असतात. असे लोक हे बहुधा गांवकुटाळांपैकीं असतात.

गांवांत तंटेबखेडे उत्पन्न करून आपण कज्जेदलाळी करावयाची व त्यांत मिळणाऱ्या दलाळीवर आपलें पोट भरावयाचें अशी या लोकांची प्रवृत्ति असते ! हे लोक आपणांस गांवचें पुढारी समजतात व कांहीं अदूरदर्शी लोकांनीं आपल्या फायद्यांसाठीं यांचें महत्त्व

वाढविलेलेही असते. पोटभरू वकीलांचे तर ते जवळ जवळ एजंटच असल्यामुळे तेही त्यांस पोलिटिकल, वजनदार इत्यादि पदव्या देऊन गौरवितात व त्यांच्या नीच कृत्यांस प्रोत्साहन देतात. असे लोक स्वतः कर्जबाजारीच असतात; पण दुसऱ्यांसही कर्जबाजारी करितात. आपणाकडे लोक सल्लामसलत विचारण्यास येतात याची त्यांस मोठी प्रतिष्ठा वाटते. अशा गांवकुठार लोकांपैकीं पुष्कळांस कायद्याचें ज्ञान किंवा खरी अकल मुळींच नसते! पापपुण्याची भीति नसणें एवढाच मोठा गुण या लोकांत असतो. हे लोक अशा भानगडी करून पोट जाळण्याचा यत्न सोडतील व आपल्या शेती-भातीकडे लक्ष देतील तर यथेच्छ जेवतील; पण स्वभावास औषध नाही.

कर्जबाजारीपणा वाढण्यास सर्वसाधारण व्यसन झटले ह्मणजे चहा होय. दारूबाजीपेक्षां चहाबाजी फार वाईट, कारण दारूबाजी झाली तरी ती घरोघर नाही व आहे तेथेही मर्यादित आहे. चहाबाजी घरोघर असून देवघरापासून स्वयंपाकघरापर्यंत तिचा प्रवेश आहे. वैदिक ब्राह्मणापासून ह्याताच्या आजीबाईपर्यंत चहानें सर्वांस व्यापलें आहे. पण या व्यसनापार्यां पुष्कळ लोक कर्जबाजारी झाले आहेत. कित्येक स्त्रियांनीं चहाकरितां दागिने विकले तर कित्येकांनीं चहाचे पेल्यास आपलें पातिव्रत्यहि विकलेलें आढळतें ! केवळ चहाचे व्यसनमुळें वडिलार्जित दहा पंधरा हजारांची इष्टेट दहा पंधरा वर्षांत घालवून शेवटीं शागिर्दी करण्याचा एकास प्रसंग आलेला आह्यांस माहीत आहे व दुसरा त्याच व्यसनमुळें वडिलार्जित इष्टेट घालवून, कर्जबाजारी होऊन आज कब्जेदालीचा हलकट धंदा करून निर्वाह करीत आहे हेही आह्यां पहात आहोंच !

अल्पवयांत हातांत संपत्ति आली कीं तिची खरी किंमत कळत नाही व मनुष्य मोठेपणाच्या नादीं लागून योग्यतेपेक्षां जास्त खर्च

करून लागतो व अनुभव कमी असल्यामुळे व्यापारांत फसतो; बाप मरतांच बाब्याचा एकदम बाबूराव किंवा बाबासाहेब होतो व 'अहं ब्रह्मास्मि' अशी त्याची भावना होते. तो हलकट लोकांशीं स्नेह ठेवतो व अखेर गोत्यांत येऊन कर्जबाजारी होतो. सारांश कर्ज-बाजारीपणास अनेक कारणे आहेत. उसनवारी व उधारी ही कर्जाची पहिली व शेवटची पायरी होय. आरंभी उसनवारी व उधारी लायकीमुळे होते व शेवटची नालायकीमुळे होते एवढेंच दोहोंत अंतर असतें. वाण्यानें पैसे मागितले तर देऊन टाकूं; असल्याकडे अमूक येणें आहे; अमूक धंध्यांत इतका नफा होईल, कळमी आंब्याच्या बागेंचें इतकें तरी उत्पन्न येईलच अशा रीतीनें मनो-राज्य करून वाण्याकडून पांचशें रुपयांचा माल उधार आणाव-याचा पण अंदाजाप्रमाणें उत्पन्न हातीं आलें नाहीं ह्मणजे शेत गहाण ठेवून वाण्याची रक्कम द्यावयाची ही आरंभीची लायकीचे उधारीची तऱ्हा झाली. आतां नालायकीचे उधारीचा प्रकार सांगतो. पैशाची गरज लागली व लायकीचे अभावीं कोणी कर्ज देईनासा झाला ह्मणजे वाण्याकडून कांहीं माल उधार आणावयाचा व तो लोट्यानेंही विकून पैसा करावयाचा व गरज भागवावयाची ही अगदीं शेवटची पायरी होय.

उधार माल आणण्यांत फार नुकसान होतें. वाणी उधारीचा जिनस फार महाग देतो. माव कमी भरलें तरी माल उधार आणल्या-मुळे व मागील बाकी देणें असल्यामुळे आपणास बोलतां येत नाहीं. दुसऱ्या दुकानचा माल आणावा तर पूर्वीचे दुकानदारास ती गोष्ट कळल्यास तो पुनः उधार देणार नाहीं हें भय आहेच. किरकोळ माल उधार आणीत राहिल्यानें किती उधारी वाढली याचें भान राहत नाहीं, वाण्यासही एकादा जिनस कमजास्त मांडण्यास सवड सांपडते व अखेर हा उधारीचा बोजा लायकी

ठेवणारास बराच जाचतो. ज्यास लायकी ठेवावयाची नसेल त्याची उधारी वाण्यास जाचते व माल गेला आणि नफाही गेला असा प्रकार होतो.

उसनवारीचा प्रकार असाच आहे. उधारीत मालच उधार आणावयाचा असतो, पैसा आणावयाचा नसतो. उसनवारी माल व पैसा या दोहोंचीही होते. जास्त मुदतीने कोणी कर्ज देत नाही असे झाले ह्मणजे वाईवाईने शेजाऱ्यांकडे जावयाचे व थोडे रुपये द्या, उद्यां सकाळी देतो असे सांगून रक्कम आणावयाची. दुसरे दिवशी तो मागू लागला ह्मणजे काय करावे, आज मनीऑर्डर यावयाची पण कशी आली नाही कोण जाणे ! इत्यादि सबब सांगून मुदत वाढवीत रहावयाचे अशी तऱ्हा असते. कांहीं लोक शेजाऱ्यांकडे मीठ, पीठ, तांदूळ, गूळ वगैरे जिन्नस उसने मागतात व त्यांस उसने देतात. उसनवारीचा जमाखर्च कोणी छिहिव नाही, तोंडी आठणविरच हा व्यवहार होत असतो. विस्मरणाने उधारी बुडते अगर दुबार द्यावी लागते; वाईट माल वेऊन चांगला द्यावा लागतो. चांगला माल वेऊन वाईट दिव्यास दुसरा कुरकुरतो. उसनवारी विशिष्ट मापांनी ह्मणजे शेर, अच्छेर अशा मापांनी करतात असाही नेम नाही. स्वयंपाकाचे पळीभर तिखट आणावयाचे, सुभाची एक कोंपरी उसनी आणावयाची व वाटीभर पीठ आणावयाचे; परत देतांना कोणत्या वाटीने अगर कोणत्या पळीने माल आणला याचे उभयतांपैकी एकास जरी विस्मरण झाले तरी कुरकुर व्हावयाची. मी सुभाची कोंपरी मोठी दिली होती, तुमची लहान आहे इत्यादि कुरकुर होण्याचाही संभव आहे; यास्तव शक्य तितकी उसनवारी टाळावी.

एकाद्याचे काम करण्याचा ठराव करून रक्कम काढणे अगर शेतांत उत्पन्न होणारा माल द्यावयाचा ठराव करून आगाऊ रक्कम घेणे.

हे प्रकारही वाईट होत. या प्रकारांतही कांहीं अडचणींमुळे आपले हातून काम झालें नाहीं अगर शेत बुडाल्यामुळे माल देतां आला नाहीं तर घेतलेली रक्कम कर्ज होऊन मात्र बसते. जामीन होणें हें तर फारच वाईट. या प्रकारांत विनाकारण दुसऱ्याचें देणें भरावें लागतें व कर्जबाजारीपणा येतो.

कर्जबाजारी होण्याची थोडीशीं कारणें सांगितलीं. आतां कर्ज काढण्याचे प्रकार, फेडण्याचे प्रकार, कर्ज देण्याचे प्रकार व एकंदरीत कर्जाचे परिणाम यांचा थोडा विचार करूं. कर्ज बहुधा गहाणावांचून मिळत नाहीं झटलें तरी चालेल; कोणी पत गहाण ठेवून कर्ज काढतात व कोणी इतर वस्तु गहाण ठेवून कर्ज काढतात. ज्यांचेजवळ पत कमी आहे ते ऐवज गहाण ठेवतात. ऐवज गहाण ठेवल्यावांचून ज्यांस कर्ज मिळतें त्यांस आपण आपली पत अथवा लायकी गहाण ठेवली आहे ही भावना नसते; यामुळे ते आपण गहाणावांचून रक्कम काढली असें झणतात; पण वास्तविक पतीचें गहाण हें अत्यंत मोठें व महत्त्वाचें गहाण होय. एकवेळ एकादा गहाण ठेवलेला ऐवज आपणांस सोडवितां न आल्यामुळे सावकारानें छिळांव केला तरी चालेल; पण पतीवर काढलेले पैसे न फिटल्यामुळे सावकारानें पतीचें छिळांव केलें तर तें कधीही योग्य होणार नाहीं. पतीची किंमत अत्यंत मोठी आहे. एकाद्या मोठ्या राज्याच्या किंमतीपेक्षांही पतीची किंमत जास्त आहे; यास्तव अशा अमूल्य पतीला फारच जपलें पाहिजे.

दागदागिने गहाण ठेवून कर्ज काढतात पण हें कर्ज जर लवकर महिन्या दोन महिन्यांत फिटणारें नसेल व चार दोन वर्षे राहणारें असेल तर दागिने गहाण न ठेवतां विकावे; त्यांत फायदा आहे. कल्पना करा की, एकां सवार्शे रुपये किंमतीचा दागिना गहाण ठेवून शंभर रुपये कर्ज काढलें व एकोत्रा व्याजानें तीन वर्षांनीं

एकशें छत्तीस रुपये देऊन ऐवज सोडविला तर यांत त्यानें एकशें छत्तीस रुपयांत लवार्शें रुपयांचा दागिना विकत वेतला असें होईल. तसेच दागिना गहाण न ठाकतां त्या लवार्शें विकत असता तर लवार्शें रुपये आळे असते. त्यास हांवर रुपयांची गज होती तेवढे खर्च करून पंचवीस रुपये त्यानें व्याजी लाविले असते तर तीन वर्षांत एकोत्रा दरानें त्याचे एकतीस रु. आळे असते. या वृहस्थानें दागिना सोडविण्यास एकशें छत्तीस रुपये जमा केले होते तसेच जमा करून व दागिना गहाण आहे अशी कल्पना करून जमा केलेल्या १३६ रुपयांत वरील एकतीस रुपये घालून १६७ रुपयांचा दागिना त्यास वेतां गज आसता । या विचारवरून गहाण ऐवज ठेवण्यांत केवढें नुकसान आहे हें दिसून येईल या विवेचनाचा मुख्य हेतु हाच की, व्याजांत दागिना संविण्यानेकां तो विकतें घ्यायला; गज तो विकला तरी जर जगांत कोणें रुपें केव्हांही विकत विकतारें आहे तर तो पुनः नवा करतां येईल.

जमीन, घर, साड, वाड किंवा कारखाजा गहाण ठेवून कर्म काढणें हा गहाणाचा दुसरा प्रकार होय. यांत तावे-गहाण व तारण-गहाण असे दोन प्रकार आहेत. तावेगहाणांत इष्टे धनकोचे पूर्ण कडजांत घावयाची असते व तारणगहाणांत इष्टे आपणाकडेच असते व एकमेवें व्याज ह्यापून इष्टेटीचें उत्पन्न धनकोस घावयाचें असतें. इष्टेटीतून उत्पन्न काढण्याची व व्याज फेडण्याची अकळ असेल तर तारणगहाण देणें बरें; पण तसें नसेल तर तावेगहाण देणें चांगलें; कारण तावेगहाणांत इष्टेटीत उत्पन्न झालें नाहीं तरी व्याज गज नशी, हा कायदा आहे; परंतु या प्रकारांत इष्टेटीची मात्र दुर्मिती होते, कारण गहाणद्वार इष्टेटीची भाळकामाणें व्यवस्था काय ह्यापूरें येईल ? ती काय फायद्याकडे घेता ? व उत्पन्न काढून घेणार. यरीत गहाण असल्यास ती तीतून काढ करणार नाहीं

की शेताची बंदस्तीही करणार नाही हें पक्कें समजावें.

मी अमुक वर्षे नोकरी करीन असा करार करून कर्ज काढण ह्याजजे स्वतः गहाण राहून कर्ज काढणें होय. या प्रकारांत मनुष्य बांधळा जातो व सर्वस्वी गुलाम होतो. ही गहाणाची तऱ्हा अत्यंत अपमानाची व तोट्याचीही आहे.

रिणकोस धनकोशीं नेहमीं गोडी ठेवावी लागते. त्याचें मन सांभाळावें लागतें. प्रसंगविशेषीं त्यानें अपमान केला तरी सहन करावा लागतो. कर्जासुळें आपली तेजस्विता नष्ट होते. धनकोचा अन्याय असला तरी आपणास त्याच्याविरुद्ध वोलतां येत नाही. त्यानें खोटी साक्ष दे हटली तरी निरुपायानें घावी लागते, त्याचीं कामें करावीं लागतात, त्यानें कांहीं जिव्हास मागितल्यास अल्प किंमतीस किंवा फुकटही घावा लागतो ! तो सूर्व असला तरी त्यास शहाणें ह्याणवें लागतें व त्याचा निरोप येतांच त्याकडे जावें लागतें !

वरील सर्व प्रकारांची बेरीज केली तर ती कर्जाचे व्याजाच्या कितीतरी पट जास्त होते व तीच खरोखर त्रासदायक आहे. मला या गोष्टीचा अनुभव आलेला असल्यामुळें वरील लिहिणें काल्पनिक समजू नये. पुष्कळ धनको असेच आढळतील कीं, त्यांच्याजवळचा पैसा कोणी काढून घेऊन त्यांस निर्धन केळें तर त्यांस कुत्रासुद्धां विचारणार नाही, मग मनुष्य मान देईल ही आशाच करावयास नको; पण असले लोक 'यस्यास्ति वित्तं स नरः कुलीनः' या न्यायानें लोकांत द्रव्याचे बळावर प्रतिष्ठा पावत असतात आणि खरे गुणी व विद्वान् जवळ द्रव्य नसल्यामुळें मार्गें पडतात.

पाण्याचा झरा चैत्र वैशाखांत आडतो; पण व्याजाचा झरा आटत नाही, उडत वाडत जातो. रिणको व्याजाकडून कसा खार्छी घेतो व धनको कसा वर चढतो याचें एक गमतीदार उदाहरण देतो.

एक रुपया सवाईचे व्याजानें चक्रवाढीनें व्याजीं लावला तर रक्कम कशी वाढत जाते ती पहा. पांचवे वर्षीं एक रुपयाची रास ३ रुपये होते, दहावे वर्षीं ९ रु. पंधरावे वर्षीं २८ रु. विसावे वर्षीं ८९ रु. पंचविसावे वर्षीं २६५ रु. तिसावे वर्षीं ८०८ रु. पसतीसावे वर्षीं २४२४ रु. चाळीसावे वर्षीं ७२७२ रु. पंचेचाळीसावे वर्षीं २१८१६ रु. पन्नासावे वर्षीं ६५४४८ रु. याप्रमाणें अवध्या एका रुपयाची पन्नास वर्षांतली वाढ होय. सवाईचे व्याजानें पांचवे वर्षीं रकमेची तिप्पट होते, हा सामान्य नियम आहे. या स्थूलमानाप्रमाणें हिशेब केल्यास एक रुपयाची १०० वर्षांची रास ३,८६,४६,३८, ९५२ रु. होते ! एका रुपयाचे केवळ एका शतकांत तीन अब्ज, शायशीं कोटी, शेचाळीस लक्ष, अडतीस हजार, नऊशें बावन्न रुपये होतात.

या हिशेबांत पुष्कळ कसर सोडली आहे. कसर धरल्यास चार अब्ज रुपये होतील. एक रुपयाचे पांच वर्षांनीं व्याजसुद्धां तीन रुपये झाले असें सावकारानें कुळास सांगितलें तर त्यास तें खोटे वाटत नाहीं. तो तीन रुपये देतोही; पण हा एक रुपया कुळाकडे पन्नास वर्षे राहिला तर काय पारणाम होईल ? सवाईचे व्याजानें व चक्रवाढपद्धतीनें आपलेकडे ६५४४८ रु. सावकाराचा हिशेब होतो ही गोष्ट रिणकोचे ध्यानांत तरी येईल काय ? सावकारानें तगादा लावल्यास एकादा अविचारी रिणको “ तगादा कशाला लावतोस ? मी काय बुडीत कूळ आहे ? मजकडे ५० वर्षे रक्कम राहिली ह्मणून भितोस कशाला ? आपला हिशेब कर आणि रक्कम घे ” असेंही ह्मणेल; पण त्यास काय माहीत कीं, मी नेलेला एक रुपया हा बळीचें वैभव नष्ट करून त्यास पाताळांत घालणारा वामनाचा अवतार आहे ह्मणून !! हा एक इंच व्यासाचा रुपया प्रथम प्रथम आपली वाढ बेतानें ठेवतो व पुढें असा भराभर वाढूं लागतो कीं, त्याची वाढ पाहून मोठ्या धैर्यवानाचीही छाती दडपून जाईल. एक

रुपयाचे सवाईचे दराने चक्रवाढपद्धतीने शंभर वर्षांत चार अब्ज रुपये होतात. यावरून इंग्रजांसारख्यांस जर एक रुपया सवाईचे व्याजाने व चक्रवाढ पद्धतीने कर्ज दिल्या व त्यांनी तो घेतला तर शंभर वर्षांत संबंध हिंदुस्थान त्यांस एक रुपयाचे पर्याय गमवावे लागेल!

वरील विवेचनावरून चक्रवाढीने व सवाईसारख्या मोठ्या व्याजाने कर्ज काढणारांस कितती भ्याले पाहिजे याचा त्यांनी विचार करावा. तसेच केवळ एक रुपया भांडवलावर दक्षतेने पन्नास वर्षे व्यापार केला तर त्याचे पांसष्ट हजार रुपये होतात हेही आपणांस कळेल. शंभर वर्षे असा बिनबूड धंदा चालेल तर एक रुपया आपणांस कुवेर बनवून सोडील !! या तऱ्हेच्या व्यापारांत लबाडी न करतांही केवळ हिशेबी व्यापार करून श्रीमंत होतां येते. पठाणलोक पांच रुपये देऊन दहा रुपयांचा कागद लिहून घेतात तसा प्रकारही करावयास नको. सरळ व्याजाने कर्ज दिले घेतले तरी जर व्याज प्रतिवर्षी घेण्यादेण्याचा करार असेल तर पर्यायाने तोही चक्रवाढीचाच एक साळसूद प्रकार होतो. या प्रकारांत आलेले व्याज लगेच दुसऱ्या कुळांला कर्ज देण्याची खबरदारी ठेवली ह्मणजे झाले. या प्रकारांत एकच कूळ व्याजाखाली दडपून जात नाही अगर तसे व्यास वाटत तरी नाही.

मारवाडी व पठाण यांचा व्यापार ह्मणजे एक खुषीची लूट होय. यांच्या व्याजाचा दर भयंकर असतो. मारवाडी रुपयास दरमहा कोठे एक आणा तर कोठे दोन आणेही व्याज घेतात ! पठाण तर रुपयास ४ आणेपर्यंत दरमहा व्याज घेतात. या व्याजाने एकाच वर्षांत एक रुपयाचे चार रुपये होतात व तेही सरळव्याजाने, बारा-महिन्यांचा चक्रवाढीचा हिशेब केला तर चौदा रुपये होतात. पठाण लोक चक्रवाढीने रकम देत नाहीत पण ते दरमहाचे दरमहा व्याज वसूल करीत असल्यामुळे व ते पुनः दुसऱ्या कुळाकडे व्याजावर देत

असत्यामुळे त्यांस फायदा चक्रवाटीचाच होतो. वरील हिशेबावरून जर एक पठाण शंभर रुपये घेऊन एका गांवी व्यापार करून लागला तर वर्षअखेर तो कमीतकमी चौदाशे रुपये मिळविले ! दुसरे वर्षाचे शेवटी १९६०० रुपयांचा तो मालक बनेल. अर्थात् पठाणास केवळ शंभर रुपये भाडवलावर दोन वर्षांत एक खेडेगांव विकत घेतां येईल ! पठाणाचे दंडुक्यास भिन्न रिणको मुकाट्याने पैसे देतो यामुळे त्याचा व्यापार बिनबूड चालतो. लोकांनी वरील हिशेब मनांत आणावा व मग पठाणाशी संबंध ठेवावा की काय ते ठरवावे. व्याजाची ही राक्षसी वाढ कायदे करणारांच्या लक्षांत होती ह्यापून त्यांनी एकाद्याकडे रक्कम थकली व फार वर्षे व्याजसुद्धां फिटले नाही तर मुदलाचे दुप्पट रक्कम धनकीने रिणकोकडून घ्यावी, त्यापेक्षा जास्त घेऊं नये असा कायदा केला आहे व तो योग्यही आहे. तसा कायदा नसता व हिशेबाप्रमाणे रिणकोने पैसे घाबे असा कायदा असता तर अर्थ झाला असता. अस्तु. कर्जा-संबंधाने एवढे विवेचन पुरे. आतां या महत्त्वाच्या विषयासंबंधाने मागील विवेचनावरून उत्पन्न होणारे व दुसरे कांहीं नियम सांगून हा धडा पुरा करतो.

१. कर्ज, उसनवारी व उधारी या तीन गोष्टी मरणाप्रमाणे समजून भ्यावे व हें मरण टाळावे.

२. न विषं विषमिस्थानु ब्रह्मस्वं विषमुच्यते । विषमेकाकिनं हन्ति ब्रह्मस्वं हन्ति सन्तति । हें लक्षांत ठेवावे.

३. दागिने वगैरे गहाण ठेवण्यापेक्षां विकावे.

४. मनुष्याची प्रकृति क्षीण करून त्यास अपमानाने मृत्यु आणणारा रोग कर्ज होय.

५. सावकाराचे घरी कर्ज मागण्यास जाणें ह्यापजे अनेक आप-
त्तिसि आमंत्रण करणें होय.

६. वडिलार्जित संपत्तीचे आपण ती सांभाळण्याचेच फक्त मालक आहो. ती गहाण खरेदी करण्याचे मालक नाही असे समजावे.

७. उधार माल आपुं नये. पैसे नसल्यास कर्ज काढून माल रोखीने खरेदी करावा. ते एकवेळ दरे.

८. मोठेपणाचे नाही लागून उत्पन्नापेक्षा जास्त खर्च करूं नये.

९. ज्याची जमेपेक्षा खर्चाची वाजू जास्त ती मूर्ख, उधळ्या व आत्मघातका समजावा. जमा व खर्च यांची बरोबरी असणारा हा मूर्ख नाही तरी अदूरदर्शी व जमेपेक्षा खर्च कमी ठेवणारा हा दूरदर्शी, शाहणा व उन्नतीस पोचणारा समजावा.

१०. शहाणपणाचे उद्योग करणारास कर्ज होणार नाही.

११. कारणावांचून आप्तेष्टांकडे पाहुणचारास जाऊं नये.

१२. आपले काल करण्यास लाजूं नये व पैशीचे पदार्थ घेऊं नयेत.

१३. कज्जेदळाळी करूं नये.

१४. उसनवारी करूं नये. केल्यास चार दोन दिवसां-पुरतीच करावी.

१५. आपण कर्ज काढले किती व व्याज भरले किती याचा एक बोर्ड ठळक अक्षरांनी ठिहून तो आपणास रोज दिलेला अशा जागी घरांत लावन ठेवावा ह्याजणे कर्जांमुळे झालेले नुकसान दिलेले व कर्ज काढण्याचे भय वाटेले.

१६. ' ये जेच्छेद्विपुलां प्रीति ते न सार्धं मरिदम । न कुर्यादर्थ-संबंधः ' हें तत्त्व लक्षांत ठेवून मित्र व आप्तेष्ट यांचेशी देवघेवीचा घंदा करूं नये.

१७. कर्जाचे थोडेंसेही शेष शिल्लक ठेवूं नये.

१८ ' न विचारल्यानें येणें बुडालें व न गेल्यानें आप्तपणा

बुडाला ' अशी ह्यण आहे. अथांत आपले येण्याबद्दल रिणकोस वारंवार विचारीत राहिले पाहिजे.

१९. कुळाकडे व्याज कधीहि शिल्लक ठेवू नये, तें मुदतीस वसूल करावें. मुदतीस व्याज देणाऱ्या लायक कुळाकडील मुद्दल रक्कम वसूल करूं नये.

२०. जास्त व्याजाचे आशेनें नालायक मनुष्यास कर्ज देऊं नये.

२१. रिणकोची इष्टे आपणांस मिळावी अशी बुद्धि धरून त्यास कर्ज देऊं नये व त्यास अडचणींत आणून त्याचे वतन हरण करूं नये.

२२. रिणकोस कर्ज फेडण्याची काळजी असली ह्यणजे धनकोस आपले वसुलाची काळजी करावयास नको.

२३. व्यास कोणाचे देणें नाहीं तो सुखी, शाहणा व श्रोमंत होय.

२४. अर्चे देणें बकडून कर्ज घेऊन फेडावयाचे, बर्चे देणें क कडून कर्ज घेऊन फेडावयाचे व कर्चे देणें आणखी एकाकडून कर्ज घेऊन फेडावयाचे, अशा प्रकारांत आपण अमूक रकमा दिल्या असें लोकांस दिसलें तरी, आपण कांहीं दिलें नाहीं असा अर्थ होतो. अशी उचापत करून आपली खोटी पत वाढवूं नये.

२५. कोणास जामीन होऊं नये व दुसऱ्यास जामीन देऊं नये.

२६. आप्तांस, शक्त्यनुसार प्रसंगी फुकट पैसे द्यावे पण कर्ज देऊं नये.

२७ बायकांशी व पोरकट, चोर, व्यसनी अशा लोकांशी व्यवहार करूं नये.

२८. जमाखर्च बरोबर ठेवावा.

२९. एका माणसास कांहीं रक्कम पतीवर, कांहीं दस्तऐवजी व कांहीं एवज गहाण ठेवून देणें असला अव्यवस्थित देवघेवीचा प्रकार असूं नये.

३० जसें कूळ ह्यणजे रिणको लायक पाहिजे, तसा धनकोही लायक पाहिजे.

धडा विसावा.



अतीथअभ्यागत व धर्मकृत्यें.

वर्षाची सरासरी काढळी तर केवळ अतीथ ह्यणजे भिक्षुक लोक फारच कमी आलेले आढळतील; तसेंच निवळ दानधर्मही आपले हातून अगदी कमीच झाला असे आढळून येईल. ज्यांचे घरीं आल्या-गेल्याचा मोठा अड्डा आहे अशांकडेसुद्धां निवळ परकी पाहुणे अथवा पांथस्थ भिक्षुक फारच कमी आलेले आढळतात. अलीकडे तर भिक्षुकमंडळी फारशी कोठेच आढळत नाही. पूर्वी तैलंग ब्राह्मणांच्या टोळ्यांच्या टोळ्या येत. आतां तैलंग ब्राह्मण आपलेकडे पाहण्यासही मिळत नाही. पडशीवाले भिक्षुकहि पूर्वी वर्षातून पन्नास तरी येत. आतां फार तर एक दोन येतात. प्रतिष्ठित भिक्षुक ह्यणजे वैदिक, शास्त्री व हरदास--पुराणिक होत. हे लोकही आतां चार दोन वर्षांनीं एकाद दुसरा यावयाचा अशापैकीच होत. आप्तइष्ट व सोयरेधायरेच प्रत्येकाकडे नेहमीं येत असतात. दहा पांच वर्षांनीं एकादा पांथस्थ आला तर त्यास एकवेळही जेवण घालण्याचें ज्यांचे जिवावर येतें त्यांकडे सोयरेधायरे मेजवान्या झोडीत असतात !

आह्मी एकदां रत्नागिरी जिल्ह्यांतील आडिवरें गांवीं दुपारीं बारा वाजतां ब्राह्मणांचीं ३०।४० घरें फिरलों व कसेंही करून एकवेळ जेवणाची सोई करा, पैसे घेऊन सोई करा अगर फुकट सोई करा अशी प्रार्थना केली पण सर्व ठिकाणीं नकाराचा जबाब ! कुठ्ठाबा जिल्ह्यांतील लथळ नांवाचे गांवीं बरोबर हाच अनुभव आला. वेळेस रुपया घेऊनसुद्धां कोणी जेवण घालण्याचें कबूळ करीना ! आमचे अनोळखी असे एक गृहस्थ नुकतेच आमचे नात्याचे झाले होते. त्यांकडे एकदां रात्रीं दिवे लागल्यावर गेलों असतां घरांतील वाईनें

भिक्षा आणली । आर्ह्यां भिक्षुक नसून एक वाटसरू आर्हो व रात्रीची रात्र राहणार आर्हो असें सांगितलें तेव्हां आमचेकडे सोई होणार नाहीं असें त्यांनीं स्पष्ट सांगितलें. नंतर आर्ह्यां नात्याचा संबंध दाखवितांच मेजवानीची तयारी झाली पण आर्ह्यांच मग राहिलीं नाहीं. जे हरदास, पुराणिक आश्रमधर्माचें कथापुराणांतून रसभरीत वर्णन करितात, त्याचेकडे कोणी पांथस्थ नेला तर तो त्यास नुसता नमस्कारही करीत नाहीं असा आर्ह्यां अनुभव घेतला आहे. हरचें गावचे एक हरदास आमचे घरीं चार पांच दिवस राहिलेले होते. त्यांकडे आर्ह्यां कारणपरतवें गेलों व जेवणाची सोई होईल काय असा प्रश्न केला पण त्या गृहस्थांनीं ओढखही दिली नाहीं व दुसरीकडे जा असें उत्तर दिलें. सारांश नात्याचे संवधावांचून अगदीं परस्थ भाषसास जेवण घालणारे थोडेच असतात. सर्वांनींच अन्नसत्रें घालावी असें आमचें ह्यणणें नाहीं; परंतु शहराप्रमाणें खेडेगांवांतून खाणावळी नसल्यामुळें व खेडेगांवां येणारे लोकही थोडेच असल्यामुळें ग्रामस्थांनीं निदान एकवेळ तरी त्यांस जेवण घातलें पाहिजे. फुकट घालणें नसेल तर पैसे घेऊन तरी घालावें. पण जे यापैकीं एकही करण्यास तयार नाहींत ते केवळ मानवी आकाराचे विचित्र प्राणी होत; खरे मनुष्य नव्हत.

निव्वळ धर्मकृत्यांस ह्यणूनही खर्च कमीच होतो. लग्न वगैरे कृत्यांचा विचार केला तर खरोखर लग्नाचे दिवशांचा धार्मिक खर्च थोडाच. लग्नाचे अगोदर पंधरा दिवस व नंतर पंधरा दिवस राहिलेली आप्तमंडळीच जास्त खर्चांत आणते ! याज्ञिकीस चार दोन खणांदर भागते; पण सोयऱ्याधायऱ्यांच्या खणलुगळ्यांच्या आकार दोन तीनशें रुपये होतो. सारांश ज्या लग्नास हजारबाराशें रुपये खर्च होतात, त्याचा निव्वळ धार्मिक खर्च शेंदोनें रुपयांचाच असतो हें लक्षांत ठेवलें पाहिजे; पण आपण ही सर्व रक्कम धार्मिक खात्याची

समजतो. श्राद्धपक्ष, रुपवार, हव्यकव्य या सर्व धार्मिक बाबी होत. यांचे खर्चाचा प्रकारही वरीलप्रमाणेच असतो. बहुतेक धार्मिक-कृत्यांत धर्मबुद्धीपेक्षां कीर्तीकडे ओढा जाऊन दिसून देतो. लग्नाचा मुहूर्त साधण्यांत दक्षता ठेवणारे थोडेच; पण विहीणीची मर्जी संभाळण्यांत दक्षता ठेवणारे फार ! याज्ञिकीस पांच रुपये तर तासे-कण्यांस किंवा व्यँढवाल्यांस पन्नास रुपये, असल्याच प्रकार फार !

अलीकडे सुधारलेल्या पाश्चात्य तऱ्हेचा एक भिक्षुकीचा प्रकार सुरू झाला आहे व तो सुरू वरणारे कोण हणाल तर भिक्षुकीचे धंद्यास हलकट धंदा हणणारे व भिक्षुकांस पाहून कपाळ्या आठव्या घालणारे इंग्रजी शिकलेले सुशिक्षित लोक होत. यांनी आपले भिक्षुकीस फंड हे नांव दिलेले आहे. सत्याग्रह फंड, इंग्रजी शाळेचा फंड, स्मारक फंड, जीर्णोद्धार फंड, पैसाफंड, गोरक्षणफंड, मुष्टिफंड, वाचनालय फंड, दुष्काळ फंड, जलप्रलय फंड, अग्नि-प्रलय फंड, अनाथ-बालिकाश्रम फंड, विधवा फंड, स्त्रीशिक्षण फंड, अंतर्यजोद्धार फंड, मोफत वाचनालय फंड, समर्थविद्यालय फंड इत्यादि अनेक फंड आहेत. या फंडांचे बंड मात्र जुन्या भिक्षुकां-पेक्षा लोकांस जास्त जाचते. फंडाचा हेतु उच्च असला तरी फंडगुंड बरेच असतात व तेच फंडापैकी बहुतेक गुंडाळतात ! वर्तमानपत्रकार हेही एक प्रकारचे पुराणिकीपद्धतीचे भिक्षुकच होत. पुराणिक देव-ळांत बसून उपदेश करतो व हे कागद लिहून उपदेश करतात एवढाच दोहोत फरक.

अतीथअभ्यागत व धर्मकृत्ये यासंबंधानें पुढील गोष्टी लक्षांत ठेवाव्या.

१. दोनप्रहरी हणजे भोजनाचे वेळेचे सुमारास कोणीही अन्नार्थी आल्यास त्यास आपले शक्तीप्रमाणें फुकट अगर द्रव्य घेऊन अन्नदान करावें.

२. आपण आपले आप्तांकडे उगाच पाहुणचार घेत फार दिवस राहू नये, ह्मणजे तेही आपणाकडे तसे रहाणार नाहीत.

३. ओळखीदेखीचे लोक भेटल्यास शिष्टाचाराप्रमाणें आमचेकडे चला ह्मणावें; पण कारणावांचून अति आग्रह करूं नये.

३. पाहुणेमंडळी दोन दिवस राहून जाण्यास निघाली तर आज घाई कां उद्यां गेलेत तर कसें होईल ? असें ह्मणणे ठीक आहे; पण ते जर काम आहे, गेलेच पाहिजे ह्मणतील तर त्यांस फाजील आग्रह करूं नये. त्यांचा हात धरणें, रुमाल लपवून ठेवणें इत्यादि फाजील आग्रह करणे हा निव्वळ मूर्खपणा होय. जेवतांनासुद्धां असा विचित्र आग्रह करतात त्यांचीसुद्धां गणना मूर्खपणांतच होईल.

५. जो आपले घरी आला तो आपला पाहुणा समजावा. त्याची विचारपूस करावी व त्याची रहाण्याची इच्छा असेल तर त्यास रहा ह्मणावें; पण रस्त्यानें जाणाऱ्या येणाऱ्यास उगाच हांका मारून बोलावण्याचें कारण नाही.

६. कांहीं व्यवहारशून्य भोजनभाऊ आपणाकडे जेवून पडून राहतील तर त्यांस पर्यायानें असें करणे वाईट असें सांगावें. ते न समजतील तर त्यांस काम करण्यास लावावें. काम न करतील तर त्यांस चालते व्हा ह्मणून सांगण्यास लाजूं नये.

७. आप्तेष्टांस ऐपतीप्रमाणें मदत करावी पण त्यांचे आळसास मदत करूं नये. उद्योगास करावी.

८. देऊळ, धर्मशाळा, तलाव, पूल, रस्ते, शाळा वगैरे धर्मकृत्यें यथाशक्ति करावी पण ऐपतीबाहेर करूं नयेत. नवीं देवळें बांधण्यापेक्षां जुन्यांचे जीर्णोद्धार करावे. दगडांच्या देवांस नैवेद्य दाखविण्यापेक्षां चालत्याबोलत्या जीवंत देवांस दाखविणें अधिक श्रेयस्कर आहे हेंही लक्षांत ठेवावें.

९. सशक्त व धट्टेकट्टे भिक्षुकरी आले तर त्यांस भिक्षा घालूं नये. अशक्त व अपंग अशा अनाथ लोकांस सढळ हातानें मदत करावी.

१०. नाच, तमाशे, नाटके, गाण्याच्या बैठकी यांस धर्माचे नांवाखालीं आश्रय देऊं नये. करमणूक या नात्यानें अगदीं एकाद-वेळ असल्या गोष्टींस आश्रय द्यावा; पण त्यांचें व्यसन लावून घेऊं नये.

११. लग्नादिकार्यांत डगाच फाजील खर्च करून कीर्ति मिळविण्याचा यत्न करूं नये, कारण ती कीर्ति फार महाग पडते व रीण काढून कीर्तीसाठीं एकादें धर्मकृत्य केले तर इष्टेटीबरोबर कीर्तीहि गहाण पडते.

१२. ' ब्राह्मणा नहि तृप्यंति भोजनेन धनेन वा । ग्रासमात्रेण तृप्यंति शूद्रा अल्प धनेन वै । ' हें लक्षांत ठेवून शूद्रांस सणावारी व कार्यादिप्रसंगीं शक्तीप्रमाणें अन्नदान करावें.

१३. धंद्यांत दोन पैसे मिळाले अथवा जराशी मोठी नोकरी लागली तर लगेच चढून जाऊन आपल्या परंपरेपेक्षां एकदम फार मोठें धर्मकृत्य करूं नये, कारण वैभवाचा नेम नाही हें लक्षांत ठेवावें.

१४. सणवार व लग्नकार्ये वगैरे आरंभीं मोठ्या प्रमाणावर सुरू करून मग शेवटीं आपलेच हयातींत अगदीं लहान प्रमाणावर करण्याचा प्रसंग येणें फार वाईट. एका मुळाची मुंज लाडू--जिळव्या करून थाटानें करावयाची व दुसरे मुळाचे मुंजीस जवळ पैसा नाही ह्मणून पाली अगर नाशीकसारख्या ठिकाणीं जाऊन एकाद्या श्रीमंताचे मुळाचे मुंजीत आपलेही कार्य उरकून घ्यावयाचें हा प्रकार फार वाईट. यास्तव आरंभच बातबितानें करावा हें बरें.

१५. विद्यार्थी व विद्वान् भिक्षुक यांस शक्तीप्रमाणें मदत करावी, परंतु ते नीतिमान् नसतील तर मदत करूं नये.

१६. सत्पात्री व दरिद्री माणसांस दान द्यावें, दान देतेवेळीं

विद्वत्पेक्षां शीलाकडे पाहोवें. स्तुतिपाठकांस भुळू नये. श्रद्धेनें घावें. अश्रद्धेनें देऊं नये. दानप्रसंगीं आसेष्टसंबंध मनांत आपूण दान देऊं नये. शोषदर्याव्या इच्छेनें दान देऊं नये.

बडा एरुविसावा.

गोठा व गुरेढोरे.

शेतकऱ्याचे खरे जडतनीस गुरेढोरेच होत. मायी व बैळ यांस गुरे ह्मणतात आणि ह्मशो व रेडे यांस ढोरे ह्मणतात. अन्न व दूध-दुभते यांचा पुरवठा याच जनावरांकडून होतो, यास्तव त्यांस फार जपलें पाहिजे. अलीकडे माताईखान्यात गुरांचा संहार फार होतो व गुरांचे रोगानेही आपलें उग्र स्वरूप प्रगट कोळें आहे. दिवसेंदिवस गुरांचा चारा फार महाम होत चालला आहे व त्यांचा खुराक ह्मणजे पेंड, कोडा व सरकी हीं दुर्मीळ झाली आहेत; यामुळे खेडेगांवांत पूर्वाप्रमाणें आतां दूधदुभते आढळत नाही. हल्लीं दुभते जनावर वाळगण्यास एकवेळ शहर वरें पण खेडेगांव नको, अशी स्थिति झाली आहे. खेडेगांवाची स्थिति नाळाला गिऱ्हाइक नाही व गिऱ्हाइकास नाळ नाही अशीच चमत्कारिक असते; यामुळे व्यापारीदृष्ट्या दुधाचा धंदा करतां येत नाही. शहरांत हा धंदा चालतो. खेडेगांवांत शेरभर दूध लागलें तर विकत मिळवें अवघड जातें, उलटपक्षीं पांच शेर दूध खपवेंही कठीणच. यामुळे जो तो आपले खपापुरतेंच दुभते वाळगतो. मांसाहारी लोकांस दुभत्याची गरज कमी असते. तसेंच मात्स्याहारी लोकांस दूध हें विश्वासानच होत असल्यामुळे ते दूध व पितीळ सरच चांगलें साकाहारी लोकांस दूध जरूर पाहिजे. सर्वांत माईचें दूध उत्तम, त्याचे

खाळचा नंवर ह्यशीचे दुधाचा समजावा, दुभत्यासंबंधानें पुढील सूचना महत्वाच्या आहेत.

१. पांढरपेहे लोक बहुधा ह्यशी वाळगतात; पण त्या बहुतक भिकारड्या असतात. वेळेस पाळा अर्धा शेरही दूध देण्याची नाराजार. अशाच ह्यशी फार. या ह्यशीस खाणेही यथातथाच घालतात. 'जंजं पिव्न तृणं भक्ष व यथा सुखं क्रीडस्व' असा ह्यशी वाळगण्याचा प्रकार ! मग ह्यशीसुद्धां 'ये यथा मां प्रपद्यंते तांस्तथैव भजाम्यहं' असें मनांत आणून अष्टौर यावशेर दूध देतात. दुभत्या ह्यशीची दुधाचे आशेने कांहीही बरी निगा असते; पण हेस भाकड झाळी की, धनी तिला स्वावळंवनानें निर्याह काता करावा हेंच बहुधा शिकवीत असतो. अशा ह्यशी उवाड सोडलेल्या असतात व त्या मनुष्यांची विष्टा, गांवांतील कचरा व लोकांचे शेतांत शिळून त्यांतील पीक यांवर निर्याह करितात आणि प्रति दिवशी लोकांचे लोटे व दगड यांचें बक्षीसही मिळवात असतात. जनावरांची योग्य जोपासना नसल्यामुळे गोंधीड, चागऊ, टोंका वगैरे स्वेदज प्राण्यांचा उपद्रव होऊन शेकडा पन्नास गुरे मरतात व इतकेच पोटाचे हाल होऊन मरतात. बाकी राहतील तर रोगाची वांटणी आहेच. आमच्या रत्नाभिरी जिल्ह्यांतील गुरांची स्थिति तर या प्रकारचीच आहे. यामुळे घरोघर ह्यशी असून ताकाचें पांढरें पाणीही मिळत नाही व प्रती वर्षीं दुभतें नवें व्याधें लागतें; यास्तव घरोघर ह्यशी न वाळगितां पंधरावीस कुटुंबांत मिळून आपसांतच एक कंपनी तयार करावी व पंधरावीस भिकार ह्यशी घेव्यावेवनी पांच ह्यशी उत्तम दुधाळू आणाव्या व त्यांस पेंड, चूथ व सरकी यथेच्छ घालावी ह्याप्रजे अशा पांच ह्यशी गांवाठी पंचवीस ह्यशीइतकें दूध देतील व त्यांचा खर्च एकदरीत करीच वेईल. या ह्यशीची व्यवस्था करवोनें करावी व जकाचे त्याचे आंढवळाप्रमाणें हिस्सेरही काढून त्यांस दूध घावें. थंथांत होणाऱ्या

नफानुकसानांचेही सर्व सारखेच वांटेकरी समजावे. जनावरें भाकड होतांच तीं विकावीं व नवीं विकत घ्यावीं. मोठ्या कुटुंबांत जेथें चार दोन ह्यशी बाळगाव्या लागतात तेथें एक सुरती ह्यैस दरसाल बाळगली तर दुभतें विपुल होईल. दर ह्यशीस दर वेळेस एक पायली सरकी व एक शेर गव्हांचा कोंडा याप्रमाणें सकाळीं व रात्री खुराक घावा. सरकी व कोंडा घातल्यावर पेंडीचें कारण नाहीं. पेंडीपेक्षां सरकी स्वस्त मिळते व तिनें कसही वाढतो. तुरीची चूणही दुधास चांगली पण ती कस वाढवीत नाहीं. गाई घेणारांनीं उत्तम गांवठी गाई घ्याव्या अगर सुरतीही चांगल्या. त्यांसही वर सांगितल्याप्रमाणें दुवक्त खुराक घावा. जनावरांचे संततीस फार जपावें. ह्यशीस रडो देणें अगर गाईस बैल देणें तो चांगल्या दुधाळ जातीचा व उत्तम असावा.

२. गोंचीड व टोंका वगैरे प्राणी गुरांचे मोठे शत्रु होत. घामामुळेच हे प्राणी उत्पन्न होतात. यास्तव गाय, ढोरें व ह्यशी वगैरे दर आठवड्यास साबण लावून सुंभाचे ब्रशानें चोळून चोळून स्वच्छ धुवावीं, ह्यणजे बहुधा गोंचीड होणार नाहीं; पण इतकें करूनही गोंचीड झालीच तर राकेल तेल पाण्यांत टाकून त्यांत सोडा साबण घालून शिजवावा व तें मिश्रण गुरांचे अंगास दोन तीन वेळ लावून स्वच्छ धुवावीं ह्यणजे गोंचीड नष्ट होईल. गोठ्याच्या जमिनी सिमेंटचें क्रांकेट करून तयार केल्यास जमिनींत गोंचीड होऊं शकत नाहीं. या जमिनी शंभर वर्षेही टिकतात, धुवून स्वच्छ करतां येतात व आरंभी खर्च फाजील झाला तरी एकंदरीत त्याच फायदे शरि ठरतात. मात्र जमिनीवर खडबडीतपणा घेण्यासाठीं सिमेंट ओळें असतांच रेषा ओढून बारीक खांची पाडाव्या, ह्यणजे जनावरांचे पाय सरकणार नाहींत. गुरांचें मूत वाहण्यास एक गठार करावें व सर्व मूत एका खळग्यांत साठवून शेणखळींत टाकावें.

गवाणीस आंतून व तळास सिमेंट घातलेलें असलें ह्मणजे गोंचीड झाल्यास आधण पाणी ओतून तिचा नाश करतां येतो. ज्यांस सामर्थ्य नाहीं अगर पैसा खर्च करण्याचें धैर्य नाहीं त्यांनीं गुरांचें मूत वाहून जाण्यासाठीं सिमेंट घालून गटार तरी करावें. मुताचें खत फार उत्तम तयार होतें.

३. बैलांच्या चार जोड्या बाळगून त्यांस धड खाणें न घालतां कामास लावण्यापेक्षां उत्तम खाणें घालून दोन जोड्या बाळगल्या तरी त्या चार जोड्यापेक्षांही जास्त काम करतील.

४. गुरांस पयाण ह्मणजे गवत जरा हिरवें आहे तोंच कापून बाळवून घातलें तर तें फार मानवतें. दुभर्ती जनावरें पयाण घातल्यानें दूधाहि जास्त देतात. यास्तव हरप्रयत्न करून थोडें तरी पयाण काढून ठेवावें. घाटावरील गवत कोंकणचे गवतापेक्षां कसदार असतें व कडबा तर उत्तमच असतो. कोंकणांत जोधळ्याचें बाटूक तयार करतां येईल. सोई असेल तेथें जरूर तयार करावें.

५. रोगी गुरांस दूर नेऊन बांधावें. त्यांस इतर गुरांत मिसळूं देऊं नये. गुरांचे रोगांवरील औषधें संग्रहास ठेवावीं. गुरांस खाण्यांतून थोडें तरी मीठ देत असावें. त्यांस स्वच्छ पाणी पाजावें व विष्टा खाऊं देऊं नये.

६. उन्हाळ्यांत ओला चारा मिळण्यासाठीं कुंपणांत पांगेरे, शिवणी व कोंढे यांची पुष्कळ लागवड करावी.



धडा बाविसावा.



वादविवाद.

वादविवाद करणें हें फार वाईट होय. वादामुळें पैशाचें नुकसान, कालाचा अपव्यय, उद्योगास अडथळा, वाईट विचारांची संवय आणि लोकांशीं शत्रुत्व इतके तोटे आहेत. वाद हें एकप्रकारचें व्यसन आहे. कित्येक लोकांस कोर्टांत खेपा घालण्याची फार हौस. जे मुलांचे अभ्यासाकरितां पांच रुपयेही खर्च करणार नाहीत ते वकीलास पांचशें रुपये देतील ! वादामुळें पुष्कळ लोक भिकेस लागले आहेत. शक्य तितका वादाचा प्रसंग टाळावा. सामादि उपाय थकले व कोर्टांत न गेल्यानें फारच नुकसान होतें असा प्रसंग आल्यास मात्र कोर्टांत जावें. आपला वाद केव्हांही खोळ्या पायावर असूं नये. वादाचा विषय खरा असावा. त्यांत यत्किंचितही लबाडी नसावी; परंतु सामनेवाला खोडसाळ व दुष्ट असेल व आपल्या सरळपणाचा त्यानें दुर्हयोग केला असेल तर आपणांसही जशास तसें वर्तन करणें भाग आहे. खोटे बोलूं नये व असत्याचरणही करूं नये. या सर्व गोष्टी खऱ्या आहेत पण सत्याचे विजयाकरतां प्रसंगीं खोटे बोललेंच पाहिजे व लबाडीही केली पाहिजे.

वादविवाद करूं नयेत हें तत्त्व खरें असलें तरी जेथपर्यंत जगांत आपलपोटे व दुष्ट लोक वावरत आहेत तेथपर्यंत वादविवादाचे प्रसंग येणारच. केव्हां वादी व्हावें लागणार तर केव्हां प्रतिवादी तरी व्हावें लागणार. ज्या सरकाराकडे आपण न्याय मागण्यास जातो व जें सरकार आमचा न्याय करते तेंच सरकार दुसऱ्या राष्ट्रांशीं युद्ध करीत असतें. केव्हां केव्हां वादी व प्रतिवादी दोघेही खोटे असतात व ते एकमेकांस फसवूं पहातात. शेंकडा नव्वद दाव्यांत वादी

व प्रतिवादी या दोघांकडेही कमीजास्त दोष असतो. दोहोंपैकी एक पूर्ण निर्दोषी असे दावे शेंकडा दहाच आढळतील.

देवघेवांचे दावे, वतनसंबंधी दावे, कराराबद्दल दावे वगैरे दिवाणी-संबंधाने दावे असतात व मारामारी, धमकी, अब्रुनुकसानी वगैरे फौजदारी प्रकरणी खटले असतात. दिवाणीत दावा बुडाला तर अब्रु जात नाही व फौजदारीत गुन्हा शाबीत झाला तर अब्रु जाते अशी लोकांची समजूत आहे; परंतु आमचे मते जो खरोखर खोटा ठरला तो निरब्रूच होय. मग तो दिवाणीत खोटा ठरो की फौजदारीत ठरो. प्रत्येक मनुष्याने जापली मनोदेवता काय सांगते ते प्रथम पहावे व मग कोर्टात जावे. खरे न्यायासन हे प्रत्येकाचे अंतःकरणच होय. यास्तव प्रत्येकाने प्रथम आपले मनाशीच न्याय करावा हे चांगले.

कोर्टातील निवाड्यांचे वगैरे सर्व कागद फार जपून ठेवावे. त्यांचा पुढे आपणांस व पुढच्या पिढ्यांसही फार उपयोग होतो.

धडा तेविसावा.

शेती, बागाईत, व्यापारधंदा व नोकरी.

अन्नावाचून मनुष्य जगत नाही व शेतीवाचून अन्न मिळत नाही. 'आधी पोटाबा भरेल तेव्हां मग विठोबाचे स्मरण होणार.' तात्पर्य साधुसंतासही अन्न पाहिजे. 'देवा कळणा अथवा कोंडा आम्हां देई भुकेच्या तोंडा' अशी साधुसंत अन्नाची मागणी करीत आहेत. वेदांतशास्त्रांत अन्नाला ब्रह्म ह्मटले आहे. यावरूनही अन्नाची योग्यता केवढी आहे ते दिसते व 'अन्नं तु धान्यसंभूतं धान्यं कृष्याविना न च' असे असल्यामुळे कृषीचे ह्मणजे शेतीचे महत्त्व मोठे

आहे. शेतकऱ्यांवरच सर्व कारखाने व उद्योगधंदे चालतात. सर्वांचे अन्नदाते शेतकरी होत. आपला हिंदुस्थानदेश हा निव्वळ शेतीचा देश आहे; पण या देशातील शेतकरीवर्ग बराच अडाणी असल्यामुळे त्यास त्याचे मेहनतीचे फळ मिळावे तसे न मिळतां ते दुसरेच लोक उपटतात ! शेतकरी भिकारी झाल्यामुळे त्यांस शेतीही व्यवस्थितपणे करतां येत नाही, यास्तव शेतकऱ्यांनी शिक्षण संपादन केले पाहिजे. शेतकऱ्यांस शेतीचे शिक्षण पाहिजेच, पण अर्थशास्त्राचीही त्यांस उत्तम माहिती करून दिली पाहिजे. प्रत्येक शेतकरी हा व्यापारी बनला पाहिजे. आज व्यापारीवर्ग व शेतकरी वर्ग अगदीं निरनिराळे झाले आहेत. आमच्या प्राचीन वर्षाव्यवस्थेत कृषि, गोरक्षण व वाणिज्य हीं तीन कामें एकाच वर्णाकडे होती. यामुळे शेतकऱ्यास शेतीचा खरा फायदा मिळे. पूर्वी शेतकरी तोच व्यापारी व व्यापारी तोच शेतकरी असे. आज व्यापारी निराळा व शेतकरी निराळा असा प्रकार झाल्यामुळे शेतकऱ्यास आपल्या कष्टांचे खरे फळ मिळत नाही, ते फळ थोड्या श्रमाने व्यापारीच उपटतो ! याबाबतीत आर्ही स्वानुभवाचे एक उदाहरण सांगतो. एकदां आर्ही पैशाला सहा केळीं या दराने एक केळघड सहा आण्यांस वाण्यास दिला. पुढे कारणपरत्वे त्याच वाण्याचे दुकानीं गेलीं व भूक लागली ह्मणून पैशाचीं केळीं मागितलीं तीं त्यानें दोन दिलीं ! यावरून हिशेब करतां वाण्यानें सहा आण्यांच्या केळघडावर बारा आणे नफा मिळविला असें आर्हांस दिसून आले. वर्षभर केळींची मेहनत करून व वानरांची राखण करून आर्ही सहा आणे मिळविले व वाण्यानें लोडाशीं टेंकून चार दोन दिवसांत बारा आणे मिळविले हा हिशेब आमच्या मनांत येताच या विषयाकडे आमचे लक्ष लागले. हिरडे, वावडिगे, ताग वगैरे मालाची खरेदी खेडेगांवांतून चालते, तेव्हां तागडी, वजने व मापे यांची तऱ्हा पहावी ह्मणजे शेतकऱ्यांचे अज्ञान त्यास कसें भोवते तें दिसेल.

निर्वाहापुरतें तरी प्रत्येकानें धान्य पिकवावें. शेतीचा धंदा केवळ मजूर लावून अगर गडी ठेवून केला तर तो फायदेशीर होत नाही इतकेंच नव्हे तर आंतबऱ्याचाही होईल. शेतीत स्वतः रावळें पाहिजे, गडीमाणसांवर सारखें लक्ष ठेवळें पाहिजे, आपण रोज शेतांत खेप केली पाहिजे व उत्तम मशागत करून भरपूर खत दिलें पाहिजे. जसा लग्नाचा मुहूर्त साधतों तसा शेतीचा हंगाम साधावा. पेरणीचा हंगाम, ब्रेणणीचा हंगाम व कापणीचा हंगाम यांपैकीं एक हंगाम जरी चुकला तरी शेतीत फार नुकसान होतें. गैरहंगामी पुष्कळ शेती करण्यापेक्षां थोडीच पण हंगामी करावी. शेतीचें उत्पन्न व खर्च यांचा हिशेब ठेवावा. शेतीचीं जनावरें शेती आटोपल्यावर विनाकारण वर्षभर पोसावीं लागतात यास्तव त्यांपासून दुसरें काम घेतां येईल, अशी कांहींतरी योजना करावी. जनावरांस खुराक दिला तर बारा महिने काम करून घेतलें तरी तीं थकत नाहींत; उलट रिकामी ठेवूनच थकतात. जनावरांकडून घ्यावयाचें काम मात्र नियमित असावें व खाणोंपिणें वेळचेवेळीं घालावें ह्याणजे झालें.

बागायती उत्पन्न शेतीपेक्षांही चांगलें. ऊंस, मिरची, कांदा, बटाटा व भाजीपाला इत्यादि उत्पन्न हें बागायती उत्पन्न होय. बाजारची सोई असेल तर भातशेतीपेक्षांही बागाईत उत्पन्न करणें चांगलें. नारळ, सुपारी व केळीं हें आगरी उत्पन्न होय. चैत्र-वैशाखापर्यंत पाण्याचा पुरवठा असेल तर इतर कोणत्याही उत्पन्नापेक्षां हेंच उत्पन्न फायदेशीर पडतें व यांत त्रासही कमी करावा लागतो. कळमी आंब्यांची थोडी तरी लागवड प्रत्येकानें करावी. दाराजवळ झाडें असतील तर पानवेळी अगदीं जरूर लावाव्या. पाटाचें अगर विहिरीचें पाणी असेल तर उत्तमच; पण तशी सोई नसेल तर रोज घागरीनें पाणी घालावें. सर्व उत्पन्नांत पानवेळीचें उत्पन्न मोठें आहे. पानवेळींमुळें रोज हातांत पैसा खेळतो व किरकोळ खर्च भागतो.

पैशानेही जें काम होत नाही तें पानसुपारी दिल्यानें होतें. पानसुपारीचे जोडीस तंबाकू ठेवावा ह्मणजे खेडेगांवांत गिराइकांस तोटा नाही. गवत, लांकूड व इतर किरकोळ जिन्नस पानसुपारीवर घेतां येतात. दारांत नेहमी मनुष्य येत असल्यामुळे त्यांचा उपयोग करून घेतां येतो. तात्पर्य; पानवेळींचें उत्पन्न दिसण्यांत किरकोळ पण फार उपयोगाचें आहे हें ध्यानांत ठेवावें.

आगराचें शिंपणें वगैरे करण्यास मोठ्या गड्याची गरज नाही; यास्तव लहान लहान पोरे नोकरांस ठेवावी, त्यांस खर्च कमी येतो व ती थोर मनुष्यापेक्षां जास्त चलाख असतात आणि त्यांस मोठ्या माणसांइतकें कपट करणें माहीत नसतें. यामुळे त्यांकडून मोठ्या गड्यापेक्षांही काम जास्त होतें. मुंबईस छापखान्यांतून वर्तमानपत्रांच्या घड्या करतांना असा अनुभव येतो की, थोर गड्यापेक्षां लहान मुलेंच जास्त झटपट काम करितात. चहाचे हॉटेलांत गिराइकांस जिन्नस देण्याचे कामावर मुलेंच नेमतात. मुलांऐवजीं मोठीं माणसें नेमलीं तर मुलांप्रमाणें त्यांस झटपट काम कधींच होणार नाही. शिवाय त्यांस पगारही जास्त द्यावा लागेल. मोठ्या शक्तीचे कामांस मात्र मोठे गडी लावावे; परन्तु घराची झाडलोट करणें, कोणास निरोप सांगण्यास पाठविणें, शेताची राखण करणें, गुरें चारणें वगैरे कामें पोरांकडूनच करवावी. त्यांस चांगलें जेवण घालून हौसेसारखा एकादा कपडा दिला व गोड बोललें की, तीं खूष होतात व काम आस्थेनें करतात.

साग, कळक, कोठे व इतर जंगली झाडे यांचीही प्रत्येकानें जमीन असेल त्या मानानें लागवड करावी. जंगली फळझाडांत हिरडा हें उत्पन्नाचें झाड आहे, शिवाय त्याचें लांकूडही उत्तम असतें. फणसाचा उपयोग केवढा आहे हें कोंकणच्या लोकांस तरी सांगावयास नको. गोरगरीबांचें तें चार महिन्यांचें अन्न आहे.

शिवाय फणसपोळी केली तर एका झाडाचे वीस पंचवीस रुपये-सुद्धां दरसाल उत्पन्न होतील. जनावरेंसुद्धां फणस घातल्यानें तयार होतात. फणसाचें लांकूड सायाचे खालोखाल महत्त्वाचें आहे. यास्तव अशा सर्वोपयोगी झाडांची लागवड करावी. ज्याचे पदरीं जमीन आहे त्यानें वर्कस शेती न करितां वर सांगितल्याप्रमाणें निरनिराळ्या वृक्षांची लागवड करावी. काजूची लागवड हव्या त्या वर्कस जमिनींत होते. तेंही उत्पन्न बरें येतें. सारांश; एकाच प्रकारची लागवड न करितां बऱ्याच प्रकारची केली ह्मणजे हें नाहीं तर तें तरी उत्पन्न पदरांत पडतें; परंतु लागवडीचें प्रमाण कांहीं तरी मोठें पाहिजेच. नाहीं तर उत्पन्न प्रसादाखालींच संपावयाचें, शिवाय अशा अल्प लागवडीची राखण करणेंही परवडणार नाहीं. वृक्षांची लागवड शक्य तितकी पूर्वं वयांत करावी, ह्मणजे त्यांचें फळ आपणांस मिळेल. वृद्धापकाळीं अक्रोडाची लागवड केली तर आपणांस फळ मिळण्याची आशा नाहींच. पुढचे पिढीसाठीं ह्मणून तो उद्योग करावा. त्यास हरकत नाहीं.

बहुतेकांची जमीन बेताचीच असल्यामुळें त्यांस केवळ शेती व बागाईत यांवर निर्वाह करतां येत नाहीं. त्या धंद्यांचे जोडीस थोडासा व्यापार व घरांतील एकादा मनुष्य नोकर असावा लागतो. खेडेगांवांत जवळ पैसा असेल तर व्याजबट्ट्याचा व्यापार चालेल. या व्यापारास आरंभी भांडवळ थोडें असलें तरी चालेल व अकळही फारशी नको. केवळ एक रुपयावर पन्नास वर्षांत पांसष्ट हजार रुपये मिळवितां येतात, ही गोष्ट मार्गे सांगितली आहेच. या धंद्यांत चिकाटी व दक्षता हे गुण मात्र पूर्ण पाहिजेब. कुळाकडील वसूल मुदतीस करणें व आलेली रक्कम लगेच व्याजां लावण्याची तजवीज करणें यांविषयीं दक्षता ठेवली पाहिजे. दुसरा व्यापार दुकानदारी होय. खेडेगांवांत दुकानदारी चालणें कठीणच व तो धंदा झाला तरी घरो-

घर कसचा चालणार ? गांवांत एकादें दुकान असलें कीं गांवची गरज भागली; यास्तव गांवांत दुकान असेल तर दुसरें दुकान घालण्यांत अर्थ नाही; तथापि पान, सुपारी व तंबाकू विक्रीस ठेवण्यास हरकत नाही. ज्यास द्रव्यबळ अगर मनुष्यबळ आहे, त्यानें शहरांत दुकानदारी करावी. घरांतील एकाद्या मनुष्यानें नोकरी करावी व घरचे मंडळीस पैशाची मदत करावी, ही मदत घरची मंडळी व्यवस्थित रीतीनें वागूनही जर त्यांचा निर्वाह होत नसेल तरच करावी; अथवा वडिलार्जित देणें असेल तर तें फेडण्यास करावी; परंतु घरची मंडळी अव्यवस्थित रीतीनें वागून कर्ज करीत असतील तर त्यांस पैसुद्धां देऊं नये; कारण अव्यवस्थित लोकांची सुधारणा होण्यास त्यांस कोणी पैशाची मदत न करणें हाच उपाय आहे हें लक्षांत ठेवावें.

धडा चौविसावा.

पुरुषांचीं आणखीं कर्तव्ये.

जमाखर्च ठेवणें, महत्त्वाचे कागदपत्र संभाळून ठेवणें, आपले प्रपंचांतील अनुभव लिहून ठेवणें व मुळांस शिक्षण देणें हीं कामें पुरुषांचे कर्तव्यांत येतात. प्रपंच गरीबीचा असो कीं श्रीमंतीचा असो प्रत्येकानें जमाखर्च ठेवलाच पाहिजे. महत्त्वाचे कागदपत्र ह्मणजे सनंदा, निवाडे वगैरे एकदां तांब्याचा लांबट डबा करून त्यांत ठेवावे ह्मणजे वाळवी, कसर वगैरे प्राण्यांचा उपद्रव होणार नाही. प्रपंचांतील अनुभव लिहून ठेवल्यानें कालांतरानें त्यांचा आपणांस उपयोग होतो व पुढचे पिढीस तर फारच उपयोग होतो.

‘माता शत्रुः पिता वैरी याभ्यां बालो न पाठितः’ हें लक्षांत ठेवून मुळांस शिक्षण घावें. सर्वसाधारण व्यवहार कळण्यापुरतें प्रत्येक मुळास सामान्य शिक्षण दिल्यावर मग ज्या मुळाची ज्या विषयांत विशेष गति दिसेल, तो विषय त्यास शिकवावा. मुलें शील-संपन्न होतील व त्यांचें चारित्र्य निष्कलंक राहील अशी पालकांनी खबरदारी घ्यावी. त्यांचे वाचनाकडे लक्ष ठेवावें, कादंबऱ्या, नाटकें, प्रहसनें वगैरे शृंगारविषयक पुस्तकें त्यांचे हातीं पडूं देऊं नयेत. तसेंच नाटकें, तमाशे, नायकिणींचे नाच व बीभत्स चित्रे इत्यादि कामोद्दीपक दृश्ये त्यांचे दृष्टीस न पडतील तर बरें.

मुळाचें लग्न करणें हें आईबाप आपलें कर्तव्य समजतात; परंतु आमचे मते हा समज चुकीचा आहे. पुष्कळ आईबाप आपल्या मुखें मुळांचींही लग्नें करून भावी आपत्तीचें बीज पेरून ठेवतात. आई-बापांनीं मुळाच्या लग्नाची घाई न करतां त्यास योग्य शिक्षण देऊन तयार करावा. मुलगा आपलें व आपल्या बायकोचें लौकिकानें पोट भरील असें लोकांस दिसलें कीं त्यास ते आपली मुलगी देतीलच मग माझे पश्चात् पोरानें लग्न कसें होईल ? ही बापानें काळजी करण्याचें कारण काय ? लग्नांत योग्यतेबाहेर हुंडा मागण्याची वाईट चाल हल्लीं बळावत चालली आहे, तिचा आपण त्याग केला पाहिजे. हुंड्याकडे लक्ष देण्यापेक्षां मुलीचें शील व कूल यांकडे प्रथम लक्ष घावें. आपल्या कुळास शोभेल अशाच कुळाशीं संबंध करावा. ‘राजाची राणी ती सोभ्या पाटलाची मेहुणी’ असला प्रकार असू नये. वधुवराचे स्वभावही मिळते असावे. लग्नांत डामडौळासाठीं बुडीत खर्च फारसा करूं नये. उदाहरणार्थः—लग्नांत शेंपन्नास रुपयांचें दारु-सामान जाळण्यापेक्षां तीच रक्कम गोरगरीबांस अन्न घालण्यांत खर्च केली तर काय वाईट ? लग्नांत रुसणें हें विनोद ह्मणून चालेल; पण या विनोदाचा पुष्कळ वेळ अतिरेक होतो. जांवाई पीतांबरासाठीं

रुसल्यामुळें वाढलेलीं पानें तास दोन तास वाळून जातात व केव्हां केव्हां वरपक्षाकडील वऱ्हाडी मंडळी भोजनास न येतां निराळें जेवण करते ! असले प्रकार ह्मणजे आचरटपणाची कमाल होय. हे लोक भांडण्याची हौस पुरवून घेण्यासाठीं व आपण इतके मूर्ख व पाजी आहों हें दाखविण्यासाठींच आलेले असतात असें द्वाटलें पाहिजे.

मानपानांचा ठराव करणें हा निवळ पोरकटपणा होय ! मी तुमच्याकडे आल्यावर मला अहो, जाहो असा अनेक वचनीं प्रयोग करावा, मला वारंवार नमस्कार करावा व आपण थोर व विद्वान् असेंही वारंवार ह्मणावें, असले ठराव करून मान मिळविणें हा मूर्खपणा नव्हे असे कोण ह्मणेल ? लग्नाचे घाईत एकमेकांच्या होणाऱ्या चुकांची दुरुस्ती दुसऱ्याची चूक ती आपलीच समजून आपण करावी ह्मणजे झालें. वृद्धापकाळीं लग्न करणें हा अत्यंत अविचारीपणा व नीतिविरुद्ध कृत्य होय. मुलींचे रुपये घेऊन तिला एकाद्या थरेड्यास देणें ह्मणजे कसायांच्यापेक्षांही क्रूर कर्म करणें समजावें. शक्य तितका बालविवाह करूं नये; पण प्रौढ विवाहाचा अतिरेकही करूं नये. रांगत्या नवरानवरीचे विवाह जसे वाईट तसे घोडनवऱ्यांचे विवाहही अनिष्टच होत. गर्भधारणाशक्ति उत्पन्न झाली कीं मुलगी विवाहास योग्य झाली व बीजस्थापनाशक्ति तयार झाली कीं मुलगा लग्नास योग्य झाला असें सामान्यतः समजावें. लहानपणीं लग्न केल्यानें मुलें अशक्त होतात असें ह्मणणारांनीं हायस्कूल व कॉलेजें यांतील अविवाहित मुलांचें निरीक्षण करावें ह्मणजे शेंकडा ऐशीं मुलें सृष्टिनियमाविरुद्ध आपले वीर्याचा नाश करून फिकट झालेलीं आढळतील. मुलांचे डोळ्यांपुढें नेहमीं वाईट गोष्टी ठेवून फक्त त्यांचा विवाह केला नाही कीं तीं मारुती किंवा भीमसेन होतील अशी कल्पना करणें व्यर्थ आहे. आमचे मते अल्पवयांत अशक्तपणा येण्यास व अकार्ली कामेच्छा होण्यास नाटकें, कादंबऱ्या,

सीनेमा, आशुकमासुकांचीं चित्रें, हॉटेलें व विद्यार्थ्यांची शहरांतील राहणी इतक्या गोष्टी मुख्य आहेत.

मुलगी पसंत करणें ती नवऱ्या मुलानें स्वतः पसंत करावी असें अलीकडे पुष्कळांस वाटतें. हे व्यवहारपंडित असें ह्मणतात की, ज्यास जिच्याशीं सगळें आयुष्य काढावयाचें ती मुलगी दुसऱ्यानें पसंत करून काय उपयोग ? आपणास एकादी गाय, ह्मैस घेणें झालें तर ती आपण स्वतः पाहतो. दुसऱ्यावर भरंवसा टाकीत नाहीं, मग लग्नासारख्या महत्त्वाच्या कामांत दुसऱ्यावर भरंवसा टाकून गळ्यांत लोटणें बांधून कसें ध्यावें ? मुलग्यानें मुलगी पसंत करणें व मुलीनें मुलगा पसंत करणें यांत वावणें तें काय ? आमचे मते यांत वावणें नाहीं ह्मटलें तर नाहीं व आहे ह्मटलें तर आहे. मुलगा व मुलगी दूरदर्शी व विचारी असतील तर वावणें नाहीं; पण तीं केवळ कामुक असतील तर सर्वस्वीं वावणेंच. मुलास आपणास चांगली बायको मिळावी अशी जशी इच्छा असते तशी त्या मुलाचे बापास नसते कीं काय ? हा विचार प्रथम करावा. त्यासही आपली सून सुरूप, सद्गुणी व शहाणी असावी असेंच वाटतें; परंतु त्याचें लक्ष मुलाच्या भावी संसाराकडे असल्यामुळें तो तिचे रूपापेक्षां तिचे ठिकाणीं असलेल्या संसारोपयोगी गुणांकडे जास्त लक्ष देतो. तारुण्याचे उमेदींत असणारा मुलगा कामवासनेनें विकारवश झालेला असल्यामुळें तो गुणांपेक्षां रूपच अगोदर पाहतो; पण रूप हें एक दोन मुळें होईपर्यंत टिकणारें असल्यामुळें व संसारांत रूपापेक्षां गुणच उपयोगी असल्यामुळें त्यांचेंच महत्त्व जास्त आहे. गुणाबरोबर रूपही चांगलें असेल तर उत्तमच. मुलगी पसंत करणारे आईबाप रूपही पाहतात; पण जें त्यांस बरें वाटतें तें मुलास बरें वाटत नाहीं; कारण 'दधि मधुरं मधु मधुरं द्राक्षा मधुरं सुधापि मधुरैव । तस्य तदेवहि मधुरं यस्य मनोयत्र संलग्न ' असा नियम आहे. स्वयंनिर्णय-

पद्मति जेथें पूर्णावस्थेस पोचली आहे व वधुवरें चार दोन माहिने एकत्र राहून एकमेकांची सर्व बाबतींत कसून परीक्षा घेऊन विवाह करितात त्या पाश्चात्य देशांत तारुण्याची डिग्री उतरतांच शेंकडा पाउणशें विवाह रद्द होतात !! याचाही आपण विचार केला पाहिजे.

आतां विधवाविवाहाबद्दल थोडा विचार करूं. आमचें या बाबतींत असें स्पष्ट मत आहे कीं, अक्षतयोनी विधवेचा विवाह हा पुनर्विवाह न मानतां पूर्वविवाहच समजावा व इतर विधवांनीं आपले वयास सदृश अशा विधुरांशीं पुनर्विवाह करावे. पन्नास वर्षांचे विधवेनें साठी उलटलेल्या नवरदेवाशीं विवाह केला तरी त्यांत कांहीं गैर होणार नाहीं.

धडा पंचविसावा.



मागील धड्यांचा उपसंहार.

येथपर्यंत संसारोपयोगी गोष्टींचा सामान्य विचार संक्षेपानें झाला. मागील चौवीस धडे लक्षपूर्वक वारंवार वाचून विचार केल्यास पुष्कळ फायदा होईल. हें पुस्तक केवळ मनोरंजनासाठीं लिहिलें नाहीं असें पुस्तक वाचणारानें मनांत आणलें पाहिजे. ज्यास मनोरंजन करावयाचें असेल त्यानें हें पुस्तक वाचूं नये हें बरें. ज्यास पुस्तकांतील बोध पटेळ व जो त्याप्रमाणें थोडेंतरी वागण्याचा यत्न करील त्यानेंच हें पुस्तक विकत घ्यावें. ज्यास पुस्तक वाचून वः उत्तम विचार आहेत, हें अगदीं बरोबर लिहिलें आहे, हें लिहिणें अनुभवाचें आहे इत्यादि नुसतें स्तुतिस्तोत्र गावयाचें असेल व त्याप्रमाणें वागावयाचें नसेल तर अशांनीं पुस्तक विकत घेऊन पैसा

फुकट दवडूं नये असें आर्द्धी स्पष्ट सांगतो. संसारांत अनेक वस्तूंचा संग्रह करावा. जुनेंपानें सामान निरुपयोगी झणून ताबडतोब फेंकून देऊं नये. तें कोठें तरी एका बाजूस ठेवावें; मात्र मोडक्यातोडक्या सामानाची फाजील अडगळ असेल ती घरांत ठेवूं नये. अशा अडगळींत केरकचरा पडून घाण सांठते, घरांतील जागा अडते व एकादवेळ त्यांत सर्प वगैरे राहण्याचें भय असतें. यास्तव अडगळ जास्त असेल तर घरालगत एक छप्पर काढून त्यांत ठेवावी. प्रत्येक लहान मोठी वस्तु महत्त्वाची आहे हें लक्षांत ठेवावें. पहार मोठी असते व सुई लहान असते पण संसारांत दोन्हीचें महत्त्व सारखेंच; कारण सुईचें काम पहारीच्यानें होणार नाही व पहारीचें काम सुईनें होणार नाही.

गडीमनुष्यांस रोज बोलणें अगर शिबीगळ करणें चांगलें नाही. ते काम चुकतील तर वारंवार सांगावें. गडी जर मालकाप्रमाणें शहाण्ण असते तर ते नोकरच राहिले नसते. ज्यास दुसऱ्याच्या अज्ञानाचा फायदा घेतां येत नाही, तो मूर्ख समजावा; मात्र हा फायदा अगदींच अनीतीनें घेऊं नये व वाजवीपेक्षां फाजीलही घेऊं नये. लहान मुलांस पेढे देऊन त्याच्या हातांतील सोन्याचें कडें घेणें योग्य नाही; परंतु एकाद्या जमिनींत मूल्यवान धातूची खाण लागेल असें आपणांस समजलें तर जमीन मालकापासून त्याला खरा हेतु न सांगतां विकत घेण्यास हरकत नाही. या दोन्ही उदाहरणांतील मूळ तत्त्व दुसऱ्याच्या अज्ञानाचा फायदा घेणें हें एकच आहे; पण व्यवहारदृष्ट्या त्यांत फरक आहे.

भाषण करतेवेळीं फार जपावें लागतें, सार्वजनीक वक्त्यांस बोलतांना जसें राजद्रोहास जपावें लागतें, तसें आपण घरांत भाषण करतांना कुटुंबांतील मंडळीचे द्रोहास जपलें पाहिजे. सहज व साध्या भाषणाचा परिणाम एकादवेळ नुकसानकारक होतो.

एक गृहस्थ नोकरीवर असे व त्याचा अविवाहित बंधु घरी संसार पहात असे. एकदां तो गृहस्थ नोकरीवरून घरी रजेवर आला, तेव्हां भाऊ झणाला, 'यंदां कळमी आंबे घरांत न खातां सर्व विकून टाकले व पंचवीस रुपये घेतले.' हें सांगण्यांत भावाचा उद्देश आपला व्यवस्थितपणा व प्रपंचदक्षता दाखविण्याचा होता. रोजगारी गृहस्थ भावाचें बोलणें ऐकून झणाले, 'तर मग आतां आम्हांस साडेबारा रुपयांचे आंबे विकत घेऊन खाण्यास हरकत नाही !' हें बोलण्यांत त्याचा उद्देश माझे वांटणीस साडेबारा रुपये आले आहेत, तेव्हां तेवढ्यांचे आंबे विकत घेतले तर पदरचें कांहीं गेलें असें होणार नाही. तेवढे आंबे विकले नाहीत एवढेंच होईल. पण भावाचे मनावर या भाषणाचा परिणाम निराळाच झाला. भाऊ झणाला, एकूण मी मात्र आंबा न उष्टावतां याचे प्रपंचाची भर करावी व यानें साडेबारा रुपयांचे आंबे विकत घ्यावे हा खासा न्याय ! मला बायको ना पोर. मी पोट बांधून संसार करणार तो भावासाठी; पण भाऊ आपलें पोट बांधीत नाही, इतकेंच नव्हे तर मी माझे पोट जितकें घट्ट आंबळीन तितकें तो आपलें सईल करणार मग मी तरी आपलें पोट काय झणून बांधावें ? त्याचे मनांत हा विचार येतांच त्याचा पूर्वीचा कंजूषपणा जाऊन तो बराच उदार वृत्तीचा बनला.

कंजूषपणा चांगला नाही व तो मर्यादेचे बाहेर गेला की त्याचे वाईटपणास सीमा नाही. आमचे माहितींत एक दोन गृहस्थ कंजूष आहेत. हे दोघेही सावकार आहेत. दोघांसही खर्च नको पण कीर्ति हवी. यामुळें क्वचित् प्रसंगी पांथस्थ आला तर त्याची सोई करितात; पण दुसरे दिवशीं आपण उपास काढून झालेल्या जास्त खर्चाची तोंडमिळवणी करतात ! या दोन गृहस्थांपैकी एकाकडे आम्ही तो गृहस्थ जेवीत असतां एकदां गेलों होतो. इतक्यांत एक मांजर आलें. त्या गृहस्थाचे मुलानें तें आपलें असें समजून त्यास भात घातला

व तें खाऊं लागले. इतक्यांत वडील ह्याणाले, अरे ! हांकव त्यास, तें आपलें नव्हे ! मुलांनं मांजर हांकविलें व त्याचा उष्टा भात आपले पानावर उचलून घेतला व आपले मांजरास घालण्यासाठीं एका बाजूस ठेवला ! मुलास कंजूषपणाचें इतकें शिक्षण देणारा बाप धन्य होय.

रत्नागिरी तालुक्यांत वरवडे गांवाजवळ एका खेड्यांत माधवराव मुळे ह्याणून एक देवरुखी बाह्यण होते. यांचें चरित्र अत्यंत बोधप्रद आहे. गृहस्थ आठ दहा वर्षांपूर्वीं निवर्तले. माधवरावांचे आईबाप त्यांचे लहानपणींच वारले. सर्व वतन गहाण होतें व निर्वाहाची सोय नव्हती. माधवरावांनीं वरवड्याचे शाळेंत तीन यत्तांपर्यंत अभ्यास केला व रत्नागिरीस येऊन शागिर्दीची नोकरी पत्करला चार पांच वर्षांत सहाशें रुपये मिळविले व आपल्या गांवीं जाऊन वतनापैकीं एक वर्कस जमीन चारशें रुपये देऊन सोडविली व त्यांत शंभर कळमी आंब्यांचीं झाडें लावलीं. झाडांस पाणी शिंपणें वगैरे सर्व काम ते स्वतः करीत व निर्वाहाकरितां भिक्षा मागत. दोन तीन वर्षांनीं झाडें जरा मोठीं होतांच ते त्यांवर स्वतः कळमें बांधू लागले. बांधलेल्या कळमापैकीं कांहीं विकीत व कांहीं स्वतः लावीत. दिवसेंदिवस त्यांचे धंद्याची भरभराट होत गेली. त्यांची भिक्षा सुटली व या धंद्यावर स्वतःचा निर्वाह करून त्यांस चार वर्षांत सर्व वतन सोडवितां आलें. वतन सुटल्यावर त्यांचें लग्न झालें. त्यांनीं नवीन जमिनी खरेदी केल्या, बागेंत उत्तम बंगला बांधला व दरसाल हजारों रुपये उत्पन्न येणारे ते जहागीरदार बनले. माधवरावांचें व्यवस्थितपणाचें एकच उदाहरण सांगतो. मुलगाचें बारावे दिवशीं नांव ठेविलें कीं, माधवराव त्याचे नांवचें खातें घालीत व त्याचेसंबंधानें झालेला खर्च त्याचे नांवें लिहीत. मुलगा मोठा झाल्यावर ते त्यास प्रश्न करीत कीं, तुजें जन्मामुळें संसारांत केवढा खड्डा पडला आहे असें तुला वाटते ? तुजबद्दल मी काय खर्च केला अशी तुझी कल्पना आहे ? या प्रश्नाचें

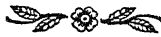
उत्तर मुलगा काय देणार ? माझे मुंजीस पांचशें रुपये लागले असावे इतकेंच तो सांगणार. मुलास बरोबर उत्तर देतां येत नाही असें झालें कीं, ते त्यास त्याचें खातें दाखवीत. बाळकडूं, जंतांवरची पूड, अंगास लावण्याचें तेल, दूध, कपडे, औषधपाणी, भोजनखर्च, विद्येचा खर्च, मुंज वगैरे संस्कारांचा खर्च इत्यादिकांची ती व्यवस्थित यादी पाहून व आपले नांवें हजारांनीं मोजण्यासारखी रक्कम वीस पंचवीस वर्षांत खर्च पडली आहे असें पाहून मुलास काय बरें वाटेल ? मुलास खातें दाखवून झाल्यावर ते त्यास ह्मणत कीं, पहा तुझे जन्मामुळें एवढी रक्कम या प्रपंचांतून खर्च झाली. तूं एवढी रक्कम मिळविशील तेव्हां फक्त तुझ्यामुळें पडलेला खाडा तूं भरलास असें होईल व जास्त मिळविशील तेव्हां तूं संसारांत भर घातलीस असें होईल. असा उपदेश करून ते त्यास नोकरीधंद्यास लावीत. माधवरावांचा जमाखर्ची स्वभाव कसा होता हें या गोष्टीवरून कळेल.

‘ प्रसादचिन्हानि पुरः फलानि ’ पुढें होण्यासारखी बुद्धि होते अशी ह्मण आहे. गीतेंतही ‘ बुद्धिनाशात् प्रणश्यति ’ असें ह्मटलें आहे. त्याचा अनुभव मला एक ठिकाणीं आला. मुंबईस एक आमचे स्नेही आहेत. त्यांचे वडील एक मोठे प्रसिद्ध व्यापारी होते. वडिलांचे पश्चात् आमच्या स्नेह्यांनींही व्यापारांत चांगला लौकिक मिळविला होता. आह्मी मुंबईस गेलों कीं, ते आह्मांस आपलेकडे बोलावीत; पण आह्मी फारसे जात नसूं. एकदां गणेशोत्सवांत त्यांचे चाळींत आमचें व्याख्यान होतें ह्मणून त्यांनीं आज दुपारींच इकडे भोजनास या असें आह्मांस सांगितलें. आह्मी त्याप्रमाणें त्यांकडे गेलों, आह्मी आल्याची बायकांस वर्दी देण्यासाठीं आमचे मुलास घरांत पाठविलें. मुलानें जेवणाची वर्दी देतांच स्वयंपाकणीचे कपाळास आंक्या पडल्या व यजमानीन बाईनें इथें खाणावळच आहे असे उद्गार काढले ! आह्मी त्या दिवशीं आमंत्रित पाहुणे होतो;

पण घरांतील बायकांस तेवढें खपलें नाहीं. आम्हांस यजमानिर्णयि-
भाषणाचें आश्चर्य वाटलें; कारण घराणें थोर, श्रीमंत व उदारपणा-
विषयीं प्रसिद्ध. आल्यागेल्याचा अड्डाहि मोठा, असें असतां या बाईस
खाणावळीची भिकार कल्पना कां उत्पन्न व्हावी ? अन्नछत्राची
कल्पना कां होऊं नये ? तपास करितां या बाईचें माहेरचें घराणें
उष्ट्या हातानें कावळा नृ हांकाविण्याइतकें उदार होतें असें सम-
जलें व पुढें लवकरच आमच्या स्नेह्याचें दिवाळें निघून आज खरो-
खरच खाणावळ घालण्याची स्थिति त्यांस प्राप्त झाली आहे !

अस्तु. आम्हांस प्रवासांत अनेक गोष्टींचे अनुभव मिळाले आहेत
ते किती म्हणून लिहावे ? आम्हीं या पुस्तकांत ज्या गोष्टी लिहिल्या
आहेत, त्या कोणाचेही कुचेष्टेकरतां लिहिलेल्या नाहींत. वाईट गोष्टी-
संबंधानें कोणाचा नामानिर्देशही केलेला नाहीं. वाईट गोष्टी त्यागार्थ
समजाव्या व चांगल्या गोष्टी अनुकरणार्थ समजाव्या.

धडा सविसावा.



घरगुती औषधें.

या धड्यांत कांहीं रोग व त्यांवरील औषधें सांगतो.
तापांचे प्रकार व लक्षणें.

(१) वातज्वरः—कंप, घशास कोरड, निद्रा व शिका न येणें,
कपाळ व पोट यांत शूळ, अंगास कळा, अरुची, मळाचे खडे,
जांभया येणें, ताप वरचेवर कमजास्त होतो. (२) पित्तज्वरः—ताप
तीव्र, अतिसार, अल्पनिद्रा, ओकःरी, घाम, बडबड, तोंड कडू,
मूर्छा, दाह, तृषा, घेरी, आंठावर ताप उतणें, डोळे, मूत्र व त्वचा

पिंगट होणें हीं लक्षणें होतात. (३) कफज्वरः—तापाचा वेग मंद, आंग गार वाटणें, आळस, गुळचट तोंड, मळमूत्राचा रंग पांढरा, अंग ताठणें, अन्नद्वेष, थकवा, सुस्ती, ओकारी, मळमळ, झोप, डोळ्यांचा रंग पांढरा, अरुची, पडसें. (४) वातपित्तज्वरः—तृषा, बेशुद्धि घेरी, दाह, निद्रानाश, मस्तकशूल, कोरड, मळमळ, कांटा येणें, अरुची, घेरी, जांभया व सांधे दुखणें हीं लक्षणें होतात. (५) वात-कफज्वरः—अंगास गारठा वाटणें, सांधे दुखणें, झोप, जडत्व, पडसें, खोकला, घाम, दाह, तापाचा वेग मध्यम असतो. (६) कफ-पित्तज्वरः—तोंड चिकट व कडु, तंद्रा, मोह, कास, अरुची, तृषा, केव्हां उकडतें तर केव्हां थंडी वाजते. (७) त्रिदोष द्वयजे संनिपात-ज्वरः—वरील सहा प्रकारचे तापांतील सर्व लक्षणें असतात. शिवाय जीभ काळी होते, डोळे लाल व ताठ होऊन पाणी येतें, घशांत अडकल्याप्रमाणें वाटतें व मळमूत्र आणि घाम बंद होतो. सर्व लक्षणें असणारा असाध्य; कमी लक्षणांचा साध्य. ७--१०--१२ या दिवशीं तापास जास्त जोर. पुढें ताप कमी होतो अगर रोगी मरतो. मुदत २२ दिवस असते. (८) विषमज्वरः—“क्वचिदुष्णेन शीतेन क्वचिद्रात्रौ क्वचिद्विवा । प्रशमं याति कोपं च ज्वरः स विषमः स्मृतः ।” थंड व उष्ण यांपासून अनियमितकाळीं भरणारा व अनियमितकाळीं काढणारा ताप तो विषम होय. असो. तापाचे आणखीं पुष्कळ प्रकार आहेत ते सर्व देतां येत नाहींत. कोणत्याही तापावर औषध देण्यापूर्वी पुढील उपाय करावे.

लंघन.

उपाशीं पाहुणा रुसूनीयां जाई । नको त्यास कांहीं बोळावया ।

ज्वर येतां सोपा लंघन उपाय । करितां अपाय नसे कांहीं ।

एक दिन तरी करावें लंघन । जैसें शक्तिमान तैसें अधिक ॥ १ ॥

पाचन-काढे.

छंधनानंतर पाचन सेवितां । पचे अन्न खातां ज्वरिताचें ।
देवदार, धने, सुंठ, रिंगणमूळ । डोरळीचे पाळ यांचा काढा ।
पचवी तो अन्न ह्मणूनी पाचन । बोलतात जाण सुळोचने ॥ २ ॥

वातज्वरावर काढा.

- (१) धमासा गुडूची, सुंठ, नागरमोथा । वातज्वरीं काथा औषधी ह्या ॥
- (२) वाळा, रिंगणमूळ, सुंठ, गुळवेळ । मोथा, पिठवण-मूळ, किराईत ॥
सराटे, डोरळी, साळवणमूळ । वातज्वर कूळ नष्ट करी ॥
- (३) गुळवेळ, सुंठ, पिंपळमूळ यांचा । काढा सोपा साचा वातज्वरीं ॥ ३ ॥

पित्तज्वरावर काढे.

- (१) पित्तज्वरा पित्त-पापडाच जरी । एकटाच हरी तरी सखे ।
- (२) वाळा, सुंठ, रक्त-चंदनाचें साह्य । घेऊनीयां काय हरी न तो ॥ ४ ॥
- (३) पित्तज्वरीं पित्त-पापडा, धमासा । योजा ज्वरनाशा किराईत ।
कुटकी, नागरमोथो जोडीस पाहिजे । काथ हा वानीजे
पित्तज्वरीं ॥ ५ ॥
- (४) मूर्छा, तृषा, घाम, भ्रमें बडबडे । वैद्यही गडबडे पित्तज्वरीं ।
काळीं द्राक्षें पित्तपापडा बाहवा । कटुकी हीरडा नागरमोथा ।
सहांचा या काढा पित्तज्वर हरी । मूर्छादि संहारी सखे जाण ॥ ६ ॥
- (५) तृषा दाह रक्त पडे नाकें सुखें । काढा तेव्हां देखें सखे ऐसा ।
धमासा गहूळा कुटकी किराईत । अडूळसा त्यांत घाळीं तैसें ।
पित्तपापड्याळा विसरुं नको बाई । साखरेनें युक्त देई रोग्या ॥ ७ ॥

कफज्वरावर काढे.

- (१) सुंठ, अडूळसा, धमासा घेऊन । मोथा मेळवून काढा करीं
कफज्वर जाई त्वरित सेवनी । शंका नका मनीं धरूं सखे ॥ ८ ॥

(१६४)

संसार-दर्पण.

(२) पिंपळी, काकडशिगी कायफळत्वचा । पुष्करमूळ यांचा

वस्त्रगाळ ।

करूनीयां बुका मधांतुनी द्यावा । कफज्वर जावा श्वास,

कास ॥ ९ ॥

वातपित्तज्वरावर.

पंचभद्र काढा वातपित्तज्वरी । कैसा करूं जरी ह्यणशीळ ।

तरी सुंठ पित्त-पापडा गुडूची । औषधें काढ्याचीं आणि दोन ।

मोथा किराईत मिळवूनी त्यांत । पंचभद्र होत काढा बाई ॥१०॥

कफपित्त ज्वरावर.

कफपित्त-ज्वरी अग्निमांघ वांति । त्रास रोग्या देती दाह तृषा ।

यांतें शमवाया उत्तम कषाय । ताप तोही जाय ऐसा ऐक ।

तांबडा चंदन पद्मकाष्ठ धने । निंब गुडूचीनें युक्त काढा ॥११॥

दाह तृषायुक्त नवज्वरावर.

सुंठ, मोथा, पित्त-पापडा आणीक । औषधींचें त्रिक दुजें ऐका ।

तांबडा चंदन, काळा, शुभ्रवाळा । औषधींचा मेळा सहांचा हा ।

दाह तृषा ज्वर त्वरीत संहारी । नवज्वरावरी हाच काढा ॥१२॥

सन्निपात व बाळंतवातावर.

(१) भारंग, पिंपळ, रिंगणी, चित्रक । डोरली आणिक पुष्करमूळ ।

पाहाड या जाणासात वनस्पति । यांचीं मूळें घेती काढ्यासाठीं ।

इंद्रजव, माका, गुगूळ, पिंपळी । कायफळसाठी, देवदार ।

वावडिंग, जटा-मांसी, किराईत । वेखंड तयांत आणि ओंवा ।

हरीतकी, सुंठ, चवक, मरीची । त्यांत रासन्याची भर घाला ।

तेवीस औषधी येणें परी होती । गुण यांचे किती ऐका आतां ।

नानाविध जाती-सन्निपात जाती । सूतिकाही होती वातमुक्त ।

विद्रधि, आध्मान, शूल, शैत्य घाम । मोह प्रलपन दूर

होई ॥ १३ ॥

१२) सन्निपात धनुर्वातावरी सोळा । औषधींचा मेळा एका आतां ।
 धमासा ऐरणी रुई पिंपळमूळें । निगडीचीं पाळें किराईत ।
 रास्ना देवदार वेखंड पिंपळी । शेवग्याच्या साली चित्रक चवका
 सुंठ, अतिविष, माका घालूनीयां । काढा करूनियां देई रोग्या ।
 शैत्य, दमा, कास, गात्रांचें स्तंभन । यातें घालवून सुखी
 करी ॥ १४ ॥

१३) सन्निपातज्वरीं दिनभरी झोंप । निशाकाळीं कोप निद्रा करी ।
 तोंडासी कोरड तृषा दाह भारी । श्वास कास करी कांसावीस ।
 ऐशा ज्वरीं काढा सांगतो आयका । ह्यणती बायका सांगा सांगा
 कटूकी, कचोरा, भारंगीचें मूळ । रास्ना पुष्करमूळ देवदार ।
 सुंठ, हरीतकी, धमासा, पिंपळी । किराईत बळी ज्वरहर ।
 गुडूची, पिंपळी, त्रायमाण, पित्त- । पापडा काढ्यांत पित्तहर ॥ १५ ॥

विषमावर काढा.

विषम सन्निपात जीर्णज्वर नाशा । रिंगणी धमासा, नागरमोथा ।
 किराईत, पित्तपापडा, कचोरा । सुंठ, देवदारासाहेत सात ।
 आठवी तयांत घालावी कुटकी । पिंपळीची बुकी काढ्यामध्ये ।
 मध घालूनीयां द्यावा तापत्रया । दूर घालवाया समर्थ हा ॥ १६ ॥

एकंत्र्यां तापावर.

त्रिफळा, पटोल, कडुनिंब त्वचा । द्राक्षें बाह्य्याचा मगज ऐशा ।
 सात वनस्पति अडूळसा त्यांत । घालूनीयां काथ सिद्ध करा ।
 मिसळूनी मध आणीक शर्करा । एकाहिक ज्वरा काढा
 द्यावा ॥ १७ ॥

तृतीयक ज्वरावर.

तांबडा चंदन, धने, सुंठ, वाळा । मोथा, पिंपळीळा घालूनीयां ।
 करा काढा मध घालूनी साखर । नष्ट करी ज्वर
 तृतीयक ॥ १८ ॥

चातुर्थिकावर.

देवदार, हिरडा, साळवण, शूठी । आणि आंवळकाठी, अटरुष ।
यांचा काढा घावा समधुशर्करा । चातुर्थिक ज्वरा नष्ट करी ॥ १९ ॥

कडूतोंड व अरुची यांवर.

कडू तोंडा गोड काढा कटूकीचा । करीतसे साचा सखयांनो ।
सघृत सैधव, मातुलुंगगर । जाणा अरुचीवर औषध हें ॥ २० ॥

ताप उलटल्यास.

पराडमुख ज्वर झाला तरी वाळा । कुट्की, चिकणामूळ, नागरमोथा ।
धने आणि पित्तपापडा औषधी । यांच्या काथें व्याधी नष्ट
होई ॥ २१ ॥

ताप काढल्यावर पथ्य.

ज्वरितें वा ज्वरमुक्तें लवकर । पचे हितकर तेंच खावें ।
दिनांताचे आधी जेवून शोषावें । कांहींही न खावें
निशाकाळी ॥ २१ ॥

अतिसारावर.

- (१) वाळा, बेलफळ, सुंठ, मोथा, धने । काढा यांचा देणें अतिसारी ।
(२) पिच्छातिसारांत धने वाळा मोथा । बिल्वफळ काथा करुनी
घावें ॥ २३ ॥
(३) चित्रक, तमालपत्र, निशोत्तर-। चूर्ण अतिसार घालवील ॥ २४ ॥
(४) रक्तान्वित अतिसारा कुटजमूळ । डालिंबाचीसाल काढा
समधु ॥ २५ ॥

आमांशावर.

बेलफळ गुळ घेतां कुक्षिशूळ । जाई आमशूळ आमासहित ॥ २६ ॥

ग्रहणीवर चूर्णें.

- (१) चित्रक, चवक, सुंठ, बेलफळ । यांचा एक मेळ कुटुनी करा ।
चूर्ण ताकांतूनी घेतांच ग्रहणी । पळे जैसा फणी गरुड येतां ॥ २७ ॥

(२) पादेलोण मिरीं चित्रकाचें चूर्ण । वस्त्रगाळ करून ताकीं घावें ।
गुल्मोदर, प्लीहा आणि अग्निमांघ । ग्रहणी, मूळव्याध घालवील ॥२८॥

श्वास, कास व कफ यांदर.

अजामूत्रीं बेहडेदळ मेळवूनी । शिजवूनी समधु सेवीतांची !

श्वास, कास, कफ यांचा नाश होई । अनुभव पाहीं

औषधाचा ॥ २९ ॥

नेत्ररोगांवर.

(१) शेवग्याचे पाल्याचा रस व मध यांचे मिश्रणाचें अंजन करावें
ह्मणजे नेत्ररोग जातात.

(२) समुद्रफेण व खडीसाखर एकत्र घोटून अंजन करावें
ह्मणजे सारा व फूल जातें.

(३) गार्ईचें शोण फडक्यांत घालून पिळावें व त्या पाण्यांत
पिंपळी उगाळून अंजन करावें ह्मणजे रातांधळें जातें.

धुपणीवर.

दारुहळद, नागरमोथा, बिम्भे, किराईत, अडूळसा व तीळ
यांचे काढ्यांत रसांजन व मध घालून देणें.

सुखप्रसूतीस व बाळरोगांवर.

जेष्टमध व मावळंगाचे मुळाचें वस्त्रगाळ चूर्ण पाणी व तूष
मिसळून घावें. (१) बालकाचे वांतीस अतिविष मधांतून घावें.

(२) अतिविष, मोथा व काकडशिगीचें चूर्ण मधांतून घावें ह्मणजे
ताप, खोकला व ओकारी जाते. मुलास उन्हाळे लागले तर दुद-
रोळीचें (उपरसळीचें) मूळ दुधांत उगाळून घावें.

आणखीं औषधें.

(१) लघवी अडल्यासः—नवसागर एक गुंजभार दाहा तोळे
पाण्यांतून घेणें. गुण न येईल तर प्रमाण जास्त करावें.

(२) पित्तावरः—दुदरोळीचे मुळाचें चूर्ण जिज्याचे पुडीतून देणें.

(३) रक्त व मूत्रशुद्धीसः—दुदरोळीचें चूर्ण दुधांतून देणें. तेंच मधांतून दिलें तर संधिवात जातो. (४) अर्धांगासः—काज्याचा पाला वांटून त्यांत सुंठ व सांबरशिंंग यांची वस्त्रगाळ पूड घालून लेप द्यावा. (५) अतिसार व ग्रहणीः—यांवर भीमसेनी कापूर, शुद्ध हिंगूळ, अफु, नागरमोथा, इंद्रजव व जायफळ समभाग घेऊन आल्याचे रसांत गुंजभार गोळ्या करून द्याव्या.

रसांजन—दारुहळदीचे अष्टमांश काढ्यांत तितकेंच शेळीचें दूध घालून खवा करतात त्यास रसांजन ह्मणतात. (६) शिके-काईची चार मासे पूड पाण्यांतून घेतली तर कावीळ जाते ७ दिवस घेणें. (७) शिकेकाईची बी दुधांत उगाळून घेतली तर विंचवाचें विष उतरतें (८) माक्याचा रस अंगास लावला तर मधमाशा चावत नाहींत. (९) एक बिम्भा व खोबरे एकत्र कुटून चिंच घालून घेतल्यानें जंत मरतात.

सूचनाः—पद्यांतलीं औषधें वैद्यजीवन ग्रंथांतील आहेत. दुसरीं औषधें काहीं अनुभविक आहेत. काढ्यांतील औषधींचें प्रमाण ३ तोळ्यांपासून अर्धा तोळ्यापर्यंत वयपरत्वे समजावें. प्रमाण सांगितलें नाहीं तेथें सम प्रमाणांत सर्व औषधें घ्यावीं. पथ्य—तेलकट व वातूळ पदार्थ; तसेंच रूक्ष व विदाही पदार्थ वर्ज करावे. विरुद्धाशनाबद्दल मार्गें सांगितलें आहेच.

परिभाषा.

- (१) त्रिफळाः—हरडा, बेहडा आंवळकाठी मिळून.
 (२) पंचांगः—मूळ, साल, फळ, पान व खोड यांचा समूह.
 (३) त्रिकटुः—सुंठ, मिरी, पिंपळी. यालाच त्र्युषण ह्मणतात.
 (४) दशमूळैः—साळवण, पिठवण, शिंगणी, डोरली व गोखरुं हीं लघु पंचमूळैः; तसेंच बेल, ऐरण, टेंटू, शिवण व पाडळ हीं गुरु पंचमूळैः;

मिळून १० मूळें. हिंगाष्टक—हिंग, सुंठ, मिरी, पिंपळी, ओंवा, जिरे, शाहाजिरे व सैभव यांचें समाग चूर्ण. (हिंग भाजून घेणें) अरुची, वायु, अग्रिमांघ यांवर उत्तम. बाळगुटीचीं औषधें मार्गें सांगितलीं आहेत (बाळसंगोपन यांत पहा.)

धडा सत्ताविसावा.



मुलांस उपदेश.

संसार दर्पणांतीळ विषयही मुलांचे उपयोगाचा आहे पण आक-
लनाच्या दृष्टीनें तो त्यांस जड जाईल ह्मणून मुदाम हा धडा लिहिळा
आहे. आजवीं मुळेंच उद्यांचे संसारी गृहस्थ होत ह्मणून त्यांविषयीं
विशेष काळजी घेतली पाहिजे. मुलांनीं हा धडा पाठ करावा.

(१) 'सत्यं वद व धर्मं चर' या श्रुतीच्या आज्ञा लक्षांत ठेवून
नेहमीं खरें बोलावें व धर्मानें चालावें. मात्र सत्य व धर्म याचा
अर्थ ' यद्भूतहितमत्यंतं तत् सत्यं ' व ' स धर्मः ' असा
करावा. ह्मणजे ज्या भाषणानें अगर कृतीनें समाजाचें हित होईल.
तें सत्य व तोच धर्म होय. नीतीहि तीच समजावी. अज्ञा प्रसंगीं
व्यक्तिदृष्ट्या तें भाषण व वर्तन दोषावह वाटळें तरी समाजदृष्ट्या
तें योग्य असल्यामुळें तसें करण्यास घाबळूं नये. तसेंच व्यक्तीशीं
वागतांही जर सत्य भाषणानें अनर्थ होण्याचा संभव असेल, अस-
त्यास मदत केल्यासारखें होईल तर तें सत्य असल्याच्या तोडीचें
होय. तसेंच असत्य भाषणानें जर शेवटीं सत्याचा विजय होणारा
असेल तर तें असत्य सत्याच्या तोडीचें होय. हेंच तत्त्व ' शठं

प्रति शाब्दं ' हें वाक्य सांगतें. वारेंत चोर मेटल्यास जवळ द्रव्य असून भिकाऱ्याचें सोंग घेणें पाप नाहीं हें लक्षांत ठेवावें.

(२) आपले मनाला पटणारी व पवित्र वाटणारी गोष्ट धर्मशास्त्र, लोकदृष्टि व कायदा यांचे विरुद्धः असण्याचा संभव आहे. पण अशी गोष्ट करणारास जर ती केल्याचा पश्चात्ताप अगर लाज वाटणार नाहीं तर तो मनुष्य पापी ठरणार नाहीं. अशा मनुष्यास कायदानें शिक्षा होईल व लोकही दोष देतील तथापि तो दोषी अगर अनीतिमान ठरणार नाहीं. उलटपक्षी मनास न पटणारी व पवित्र न वाटणारी गोष्ट कायदा, धर्म व लोक यांस संमत असली तरी ती करण्यांत पापच लागेल.

(३) 'क्रियेवीण वाचाळता व्यर्थ आहे' ही गोष्ट लक्षांत ठेवून बोलण्याप्रमाणें वागण्याकडे लक्ष ठेवावें. मात्र हा नियम चांगल्या गोष्टींविषयी व विचारपूर्वक भाषणांविषयी समजावा. नाहीं तर अर्थाचा अनर्थ होईल.

(४) काम क्षुद्र असो की मोठें असो, आपलें असो की परक्याचें असो, जर तें आपण पतकरलें आहे तर तें मनापासून व काळजीपूर्वक करावें; त्यांत हलगर्जीपणा करूं नये. एकाद्याचें काम फुकट करण्याचें कबूल केलें तरी त्यांतही चालढकळ करणें अनुचित होय.

(३) आपण धर्मशाळेंत उतरलों तर तेथें जितका वेळ असू तितका वेळ तें आपलें घर आहे असें समजून झाडलोट करावी व तेथून जातेवेळीं आपले हातून पडलेला केरकचरा काढून टाकून मग जावें. या सवईनें तुझ्यास आपलें घर स्वच्छ ठेवण्याची सवय लागेल व तुझी पडल्या पिढीस कर्ज करून ठेवणार नाहीं. स्वतःचें घर ही सुद्धां जास्त मुदतीची धर्मशाळाच असते. धर्मशाळेंत आपले हातून पडलेला केरकचरा जो काढून टाकीत नाहीं व मागून

येणाऱ्या उताऱूस काढून टाकण्याचा प्रसंग आणतो तो मूर्ख पुढल्या पिढीस कर्ज करून ठेवतो व त्यांचे अनादरास पात्र होतो.

(४) तुम्ही एकाद्याकडे चार दिवस पाहुणे गेलेत तरी तेथे असाल तेथपर्यंत ते घर आपले समजा व त्या घराच्या मालकाविषयी हितबुद्धि बाळगा. या सर्वईने तुम्ही जाल तेथे प्रिय व्हाल व तुम्हांस आपले घरांत असल्याप्रमाणे वाटेल.

(५) तुमचे बापाने तुम्हांस खाण्याकारितां लाडू दिला पण तुम्ही तो न खाता त्याचा चुरा करून मारता टाकाल व नाश कराल तर तो लाडू तुम्हांस न देतां बापाने शेजाऱ्याच्या गरीब व बुभुक्षित मुलास दिला असता तर बरे झाले असते, असे कां बरे ह्मणूं नये ? या उदाहरणावरून बापाने आपली स्वाजित संपत्ति स्वतःच्या मुलांसच घावयाची हें खरे पण ते मुलगे तिचा दुरुपयोग करणारे असतील तर ती त्यांस न देतां शेजाऱ्याच्या चांगल्या मुलांस देणे योग्य होईल की नाही याचा विचार करा.

(६) आपले मनास पवित्र वाटणारी गोष्ट करण्यांत पाप नाही असे मागे सांगितले ते व्यक्तिदृष्ट्या खरे असले तरी समाजदृष्ट्या योग्य नसेल तर तसें करणे अयोग्य होय. आपले पश्चात् आपणांस लोक काय ह्मणतात याचा तपास करून त्यांच्या टीकेचा शांतपणे विचार करावा. टीका योग्य वाटल्यास आपली सुधारणा करावी, गैरसमजाची टीका असल्यास युक्तीने गैरसमज दूर करावा व दुष्टपणाची टीका असल्यास स्वस्थ बसावे.

(७) आत्मरक्षणाचा हक्क प्रत्येकास आहे यास्तव आपले जीवित, वित्त व अब्द यांचे रक्षण प्रत्येकाने केले पाहिजे. आत्मरक्षण करतांना दुष्टपणा मात्र नसावा. शुद्ध हेतूने आत्मरक्षण करतांना प्रतिपक्षास इजा झाली, त्याची अब्द गेली अथवा तो भिकेस लागला तरी त्याचा दोष प्रतिकार करणाराकडे मुर्खीच नाही.

(८) प्रत्येक मनुष्याने उद्योगशील वनावें. मात्र तो उद्योग परपीडनाचा, अनुत्पादक अगर अवनतीकडे नेणारा नसावा. उदाहरणार्थ कज्जेदलाळी हा परपीडनाचा उद्योग होय. इस्पिकें, बिलियर्ड, क्यारम व सडकेवर गोठ्या खेळणें असले धंदे हे अनुत्पादक होत ह्यणजे यांत पोटापाण्याचा प्रश्न सुटत नाहीं. हे खेळ अनुत्पादक असून अवनतीकडे नेणारे आहेत.

(९) खेळ अथवा करमणूक अभ्युदयाला साधक असावी, बाधक नसावी हें लक्षांत ठेवून खेळ खेळा. एका उद्योगाचा कंटाळा आला कीं, दुसरा उद्योग करावा ह्यणजे तोच करमणुकीदाखळ होतो. करमणुक याचा अर्थ उद्योगशून्यता नव्हे तर इंद्रियांच्या कामाची बदली होय. आपली दहा इंद्रियें व मन आळीपाळीनें कांहींतरी उद्योग करीत असतातच. फक्त सुषुप्तीचा काळ हा मात्र त्यांच्या पूर्ण विश्रांतीचा काळ असतो. त्यावेळीं मनासह सर्व इंद्रियें स्तब्ध असतात. या विचारावरून करमणूक हाही जर उद्योग आहे तर तो अनुत्पादक कां करावा ? आतां मनाचे करमणुकीकरतां असा खेळ खेळण्याची लहर येईल तेव्हां तो मनाचा थकवा जाण्यापुरता अगदीं थोडा वेळ खेळावा.

(१०) व्यायामाविषयीं शेतकरी व श्रमाचे धंदे करणारांस उपदेशाची मुळीच गरज नाहीं. त्यांच्या उद्योगांत त्यांना भरपूर व्यायाम होतो. पांढरपेशे व शहरांत राहणारे यांस मात्र व्यायामाची गरज आहे. शाळेंतील मुलांसही व्यायाम पाहिजे पण खेडेगांवच्या मुलांनीं शाळा सुटल्यावर आपलें शेतकाम केलें तर त्यांस हवा तितका व्यायाम मिळेल. ज्यांस कुस्ती वगैरेचा धंदाच करावयाचा आहे त्यांनीं मात्र तालीमखान्यांत सशास्त्र व्यायाम घेतला पाहिजे. श्रमाचीं कामें करणारा शेतकरी कुस्ती मारूं शकणार नाहीं; उलटपक्षीं पैहिलवान श्रमाचे कामासही निरुपयोगीच. सर्वसामान्य व्यायाम

ह्यणजे नमस्कार होत. पण खेड्यापाड्यांत लांकडें फोडणें, जमीन खणणें, हे व्यायाम नमस्कारांप्रमाणेंच आहेत. या व्यायामांत कामचें काम होऊन शिवाय व्यायामही होतो. व्यायामाकरतां नमस्कार घालावयाचे व लांकडें फोडण्यास मजूर लावावयाचा हें मात्र शहाणपण नाहीं. अलीकडे बायकांनीं नमस्कार घालण्याची टूम निघाली आहे. पण खेडेगांवच्या बायकांस दळणें, कांडणें हे व्यायाम नमस्कारांप्रमाणेंच आहेत मग ते कां करूं नयेत ? पीठ गिरणींत दळून आणावयाचें, धुण्यास मोलकरीण ठेवावयाची व पाणी भरण्यास पाणक्या पाहावयाचा आणि बिबीसाहेबांस व्यायाम हवा ह्यणून त्यांस नमस्कार घालण्यास लावावयाचें हा शहाणपणा नाहीं. मुंबई-सारख्या शहरांत जेथें दळण्याकांडण्याची सोय नाहीं तेथें स्त्रियांनीं नमस्कार घालणें योग्य. किंवा ज्या श्रीमंताच्या राण्या देव्हाऱ्यांतील गौरीसारख्या बसलेल्या असतात त्यांनीं नमस्कार घालणें योग्य.

(१२) ज्यांस जमीन असेल त्यांनीं प्रतिवर्षीं निदान पांच तरी नवीं झाडें लावावीं. शेताची बंदस्ति दर वर्षीस करून तें दुरुस्त राखावें व प्रत्येकानें आपले हयातींत आपले निर्वाहापुरतें व आपल्या संततीच्या निर्वाहापुरतें उत्पन्न हरप्रयत्न करून वाढवावें. संततीची वाढ करणारावर त्यांचे निर्वाहाची जबाबदारी असते हें लक्षांत ठेवलेच पाहिजे. घराची दुरुस्ती वेळचेवेळीं करून तें स्वच्छ ठेवावें.

(१३) आपले जमिनींत कोणास झाड करूं देऊं नये, घर बांधूं देऊं नये अगर एकाच कुळाकडे एक जमीन दाहा वर्षांवर खंडानें ठेवूं नये. कारण त्यांस त्या जमिनीचा लोभ सुटतो व कायदाही आपले हक्काचे आड येतो यास्तव वारंवार कुळें बदलावीं.

(१४) स्वतः थोडी तरी शेती करावी. केवळ खंडानें जमिनी देऊन येणारे उत्पन्नावर निर्वाह होत आहे असें वाटलें तरी तुझ्यांस

शेतीची संवय नसेल तर कुळांनी संप केल्यास अडचणीत याल. शेती स्वतः करणें ह्यणजे नांगर धरण्यापासून हरएक काम आपण करणें होय. आपलें काम करण्यास मुळीच लाजू नये. स्वतःचे शेतांत नांगर धरणें किंवा आपला माल डोकीवरून आणणें यांत लाज नसून अभिमान आहे. पण नोकर होऊन वरिष्टांपुढें मान वांकविण्यांत मात्र अभिमान नसून अपमान आहे. खरी लाज अपमानाची होय. पण सध्यां उलटीच समजूत झाली आहे !

(१५) शेती थोडी करा पण हंगाम साधून उत्तम मेहनतीनें करा. शेतीचे जोडीस बागाईत अगर दुसरे पूरक धंदे असूद्यात. घरांत चार भाऊ असतील तर एकदोन शेतीकडे व एकदोन इतर धंद्याकडे लावावे कारण एकखांबी तंबू खांब मोडतांच जमीनदोस्त होतो. शेतकऱ्यानें अगर धंदेवाल्यानें वर्षास काटकसर करून कांहींतरी शिल्लक टाकावी. कांहीं वर्षे अर्धपोट राहावे लागलें तरी या क्रियेनें पुढचा काळ सुखांत जाईल. दुकानदारानें उधारी ठेवणें झाली तर फायद्यांतून ठेवावी, मुदलांतून ठेवूं नये. उधारी बुडाली तर फायद्यांतलीच रक्कम बुडेल मुदलास तरी भय नाहीं. आपणांस जो धंदा करावयाचा त्याची सांगोपांग माहिती करून घ्यावी. लोकांचे अनुभव व आपला अनुभव ताडून पाहावे व सुधारणा करावी.

(१६) सर्व प्रकारच्या व्यसनांपासून दूर राहावे. चहाचा क्षयरोग घरांत आणूं नये. महत्त्वाच्या कारणावांचून शेजाऱ्यांकडे जाऊं नये व गप्पा सांगत बसूं नये. वेळ जात नसेल तर एकाद्या गाईच्या वांसराजवळ बसून त्याला कुरवाळा अगर कुत्र्याजवळ खेळा पण निरुद्योगी लोकांचे मेळ्यांत बसून गांवच्या उठाठेवी करूं नका. कोणाच्या चहाड्या सांगूं नका व ऐकूं नका. परोपकार करण्यास आळस करूं नका. यथाशक्ति धर्म करा मात्र तो आळस वाढविण्यासाठीं करूं नका.

(१७) कर्ज व उसनवारी करूं नका. ऐपतीपेक्षां जास्त खर्च करूं नका. शंभर रुपये खर्च करून जर एकदोन रुपयांकरितां कार्यं बिघडत असेल तर एकदोन रुपये जास्त खर्चण्यास मार्गेपुढें पाहूं नका. घरांतील हरएक जिनसाची वारंवार तपासणी करा व ते बिघडणार नाहीत अशी दक्षता ठेवा. गुरांवासरान्दर स्वतः लक्ष ठेवा व त्यांस माणसांपेक्षां जास्तच जपा. जें काम हातीं घ्याल तें तडीस न्या. अर्धवट सतरा कामें करण्यांत अर्थ नाही. तुझीं जें संपादन केलेंत त्याचें रक्षण करण्याकडे लक्ष ठेवा, नाहीतर संपादन केलेलें फुकट जाईल.

(१८) तुझीं आळशी, अव्यवस्थित, व्यसनी व कर्जबाजारी झालेले पाहिल्यावर तुमचे स्वर्गस्थ पितर तुझीं श्राद्ध करून तुष्ट होणार नाहीत हें लक्षांत ठेवा.

(१९) तुझीं स्वार्थाविषयीं दक्ष असा पण परार्थाकडे व परमार्थाकडेही लक्ष ठेवा; मात्र त्यांत ढोंग नको. व्यसनांत द्रव्य घालवून भिकारी होण्यापेक्षां देशकार्यांत द्रव्य खर्चून भिकारी व्हा.

(२०) आपणांशीं जसें लोकांनीं वागावें असें तुझांस वाटतें तसे तुझीं लोकांशीं वागा.

(२१) रात्रीं निजण्यापूर्वीं आज मी खर्च काय केला, काय मिळविलें व काय शिल्लक ठेवेलें याचा विचार करा व दुसरे दिवशीं करावयाच्या कामाची पूर्वतयारी काय करावयाची तें ठरवून मग निजा. पुढील आत्मनिरीक्षणाचा तक्ता जातां येतां समोर दिसेल असा ठळक अक्षरांनीं लिहून लावून ठेवा.

आत्मनिरीक्षणाचा तक्ता.

(१) मी माझे संसारास उपयोगी पडणारा उद्योग आज किती केला ?

(१७६)

संसार-दर्पण.

(२) मी आज परपीडनाचा उद्योग अगर विचार केला नाहीना ?

(३) मी आज अनीतीचें वर्तन केलें नाहीना ?

(४) मी धर्माचें ढोंग करून लोकांस फसवीत नाहीना ?

(५) मी कीर्तीसाठीं अगर स्वार्थासाठीं देशभक्तीचें ढोंग करीत नाहीना ?

(६) मी लोकहिताचें एकादें कृत्य करतो काय ?

(७) मी माझ्या घरांतील माणसांशीं प्रेमानें वागतो काय ?

(८) मी वडिलार्जित संपत्ति घालविली नाहीना ?

(९) मी झाडें किती तयार केलीं ? व आजपर्यंत किती तोडलीं ?

(१०) मला कर्ज आहे काय ? तें कसें बरें फिटेल ? मी व्याजापार्यां किती बुडालों याचा विचार करतो काय ?

(११) मला व्यसनें नाहीतना ? मी चहा पीत नाहीना ?

(१२) मी कोणाचे पैसे बुडविले नाहीत ना ? कोणाचें वतन हरण करण्याची इच्छा करीत नाही ना ?

(१३) मी आपले कामांत दक्ष आहे ? वेळचेवेळीं काम करतो ना ? शेतीवर व आपले धंद्यावर स्वतः देखरेख करतो ना ?

(१४) मी पूर्वीं लावलेलीं झाडें व केलेला उद्योग यांचे रक्षणाची व्यवस्था केलेली आहे काय ?

(१५) माझे काम 'पुढें पाठ व मागें सपाट' असें मूर्खपणाचें नाही ना ?

(१६) मी माझे घर व सभोंवारची जागा झाडून स्वच्छ ठेवली आहे काय ?

(१७) मी घराची दुरुस्ती व शेताची दुरुस्ती ताबडतोब करतो काय ?

(१८) मी जमाखर्च बरोबर ठेवला आहे ना ?

(१९) मी आपलें येणें वसूल करण्याची काळजी व दक्षता ठेवली आहे ना ?

(२०) मी आपलें देणें वेळचे वेळीं देण्याची दक्षता ठेवली आहे ना ?

(२१) मला संसारांत उपयोगी पडणारें ज्ञान खरोखर किती आहे ?

(२२) मला जें ज्ञान नाहीं तें मिळविण्याचा मी यत्न करतो काय ?

(२३) मला महत्त्वाकांक्षा आहे काय ? नसेल तर कां नसावी ?

(२४) माझे महत्त्वाकांक्षा वेड्यासारखी कल्पनातरंग ठरणारी नाहीं ना ?

(२५) मला माझे काम मी स्वतः करतांना कोणी पाहिलें तर मला लाज नाहींना वाटत ? उलट अभिमानच वाटतो ना ?

(२६) मी उत्पन्न व खर्च यांची तोंडमिळवणी करतो ना !

(२७) मी सोयऱ्यांकडे वरचेवर पाहुणचारास जातो काय ?

(२८) मी आपांकडे अगर मित्रांकडे गेलों तर त्यांचें काम करण्यास लाजत नाहीं ना ?

(२९) मी माझे मुलांचे शिक्षणाची योग्य काळजी घेतली आहे काय ?

(३०) माझ्या भाऊवंदांचें कल्याण व्हावें अशी मी इच्छा करतो काय ? व इच्छेप्रमाणें मी कृति केली आहे काय ?

(३१) मी एकाद्या सभेस गेलों तर मला अशिक्षितपणामुळें कोणी मान देत नाहीं असें होतें काय ?

(३२) मला सर्वज्ञपणाची घमेंड नाहीं ना ? मी मोठा ज्ञानी नसलों तरी एकादा तरी गुण माझे ठिकाणी लोकांत मानमान्यता होईल असा आहे काय ?

(३३) मी माझे नोकरांवर प्रेम करतो काय ? माझे नोकर मजविषयी हितबुद्धि बाळगतात काय ? माझे नोकरांत पेरण्याचें बीं चोरणारा कोण ? व पीक आल्यावर तें चोरणारा कोण याचा मी तपास करतो काय ?

(३४) मी जेवतांना पंक्तिप्रपंच करीत नाहीं ना ? सर्वांस सारखेंच वाढतो ना ?

(३५) मी गुणांप्रमाणें घरांतील माणसांवर प्रेम करतो का नातें मनांत आणून प्रेम करतो ?

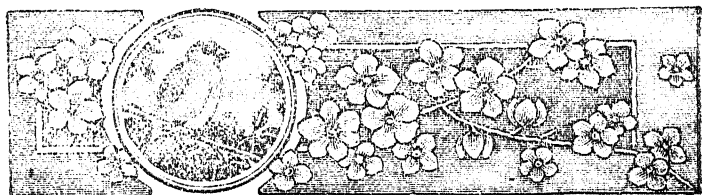
(३६) मी माझे देशाच्या उन्नतीसाठीं आजपर्यंत काय केलें ?

(३७) माझा वादविवादांत पैसा किती गेला ? व मी परदेशांत पैसा किती घालविला ?

(३८) मी जर शेतकरी आहे तर मला लागणारें धान्य व भाजीपाला घरी तयार केला पाहिजे कीं नको ?

(३९) मी परमेश्वराचें स्मरण व स्वकर्म करतो काय ?

(४०) क्षणशः कणशश्चैव विद्यामर्थं च साधयेत् । गृहीत इव-
केशेषु मृत्युना धर्ममाचरेत् । हें मी लक्षांत ठेवलें आहे ना ?



उपसंहार.

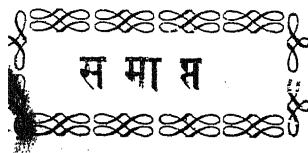
हार्ती घेतलेला विषय अगदी संक्षिप्त रीतीने कां होईना पण एक-दांचा पुरा झाला. 'आधीं केले मग सांगितले.' अशी जरी माझी योग्यता नाही हें मी प्राञ्जलपणे कबूल करतो, तरी अ-व्यवस्थित संसाराचे ळवतोत मी आधीं केले मग सांगितले असेच मला लोक ह्मणतील व त्यामुळेच मी हें पुस्तक लिहिण्यास मात्र आहे असे ठरेल.

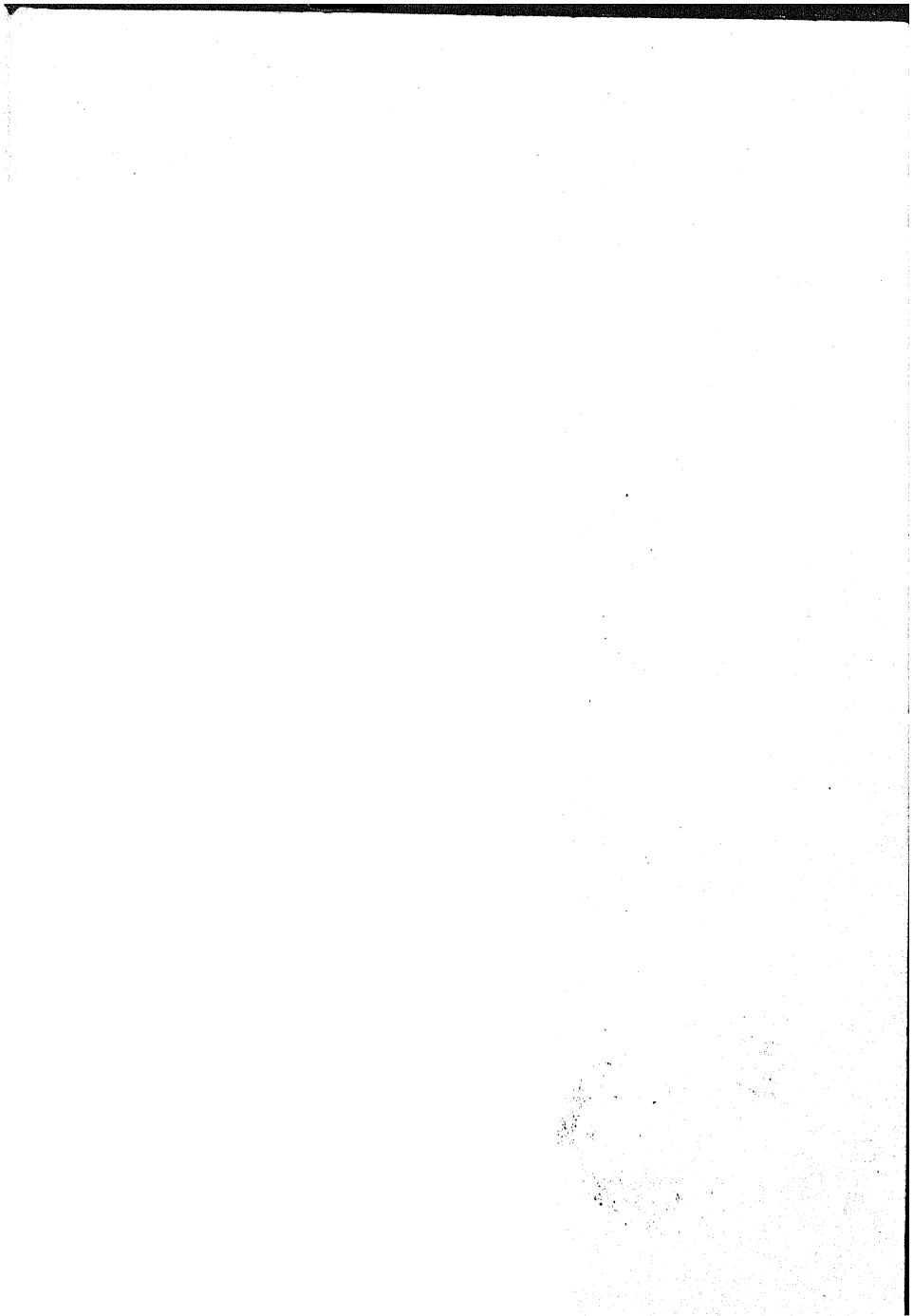
माझे ठिकाणी तरी सर्वच गुण चांगले कोठे आहेत ? जर मी मूर्ति-मंत सद्गुणांचा पुतळा असतो तर लोकांनी मला त्रास दिला नसता व दिला असता तरी मी तो मानला नसता व प्रतिकारही केला नसता. मी तसा गुणी नाही की साधुही नाही. तथापि उगाच कोणाची टवाळी किंवा निंदा करावी इतका दुर्जन स्वभाव माझा नाही असें माझे मन मला सांगते. मी दुर्जनांचा द्वेष करित नाही, मला त्यास सज्जन करण्याचें सामर्थ्य माहीं ह्मणून मात्र वाईट वाटत. जगांत सज्जन लोक पाहिजेत तसे कांहीं दुर्जनही पाहिजेत. 'वाईटानें भले हिनें दाविले चांगले' हें लक्षांत ठेवले पाहिजे. एकाच रंगानें चित्र काढतां येणार नाही. कागद पांढरा व त्यावर चित्र काढण्यास घेतलेला रंगही पांढराच मग तें चित्र दिसावें कसे ?

ईश्वरानें हें जगचित्र अनेक रंगांनीं खुळविलें आहे व हे सर्व रंग आहेत तेषपर्यंतच जग आहे. आपले मनास एकादें वाईट दिसलें तरी तें सर्वथा वाईट असतें असें नाही. आपल्या एकदेशी विचारांस जी गोष्ट वाईट वाटते तीच अनेकदेशी विचारांनीं चांगली ठरते. 'वाईटानें भले हिनें दाविले चांगले' हें लक्षांत ठेवावें.

जगांतून वाईट काढून टाकतां येणार नाही व अनीति अजी नष्ट करतां येणार नाही. शेताचे रक्षणास कांटेरी झाडे पाहिजेत पण तीं मध्ये न लावतां शेतासर्भोवार दूर लावावी लागतात. वेश्या वर्ग अनीतिवर्धक आहे तो नष्ट होईल तर बरें, पण ही गोष्ट शक्य नाही. कायदानें हा वर्ग नष्ट करतां येईल असें वाटतें. पण त्याचा अर्थ वेश्या हें नांव नष्ट करण्यापुरताच कायदा अम्मल करील असा समजावा. अनीतीची नायनाट कायदा करणार नाही. अनीति राहणारच, मात्र ती कायदेशीर अनीति ठरेल इतकेंच. यास्तव आपण अशा प्रसंगां त्या अनीतीचा उपयोग नीतीच्या रक्षणाकडे करावा हें चांगलें. घरांत देवघर पाहिजे तशी मोरीसुद्धां पाहिजे. मात्र ती अगदीं देवघराजवळ करूं नका व तिच्याशीं संबंध अगदीं कारणापुरताच ठेवा ह्याणजे झालें. एकंदरीत जगांत जें बरें वाईट एकत्र मिसळलेलें आहे तें प्रसंगपरत्वे आपले उपयोगास आणून त्यापासून इष्ट कार्य साधणें व वाईटास चांगले बनवणें अथवा वाईटाचे साधनानें चांगल्याचें रक्षण करणें याचेंच नांव संस्कार होय.

संसारार्णविं पोहतां गटकळ्या खानूनियां भागलों ।
 आवतीं भ्रमतां बहूत दमलों खड्कांवरी ठेचलों ।
 केव्हां नक्रमुखीं पडूनि सुटलों केव्हां बुडालों जळों ।
 संसारार्णववृत्त लोकिं कथय्या आलों पुनः स्वस्थळीं ॥





महू विद्याभूषण तांबेशास्त्री यांची वाचनीय पुस्तके.

—००००००००००—

(१) धर्ममीमांसा-या पुस्तकाची पहिली आवृत्ति लवकरच संपून ही दुसरी नवीन सुधारून वाढविलेली आवृत्ति आहे. इ. च. गोत्र पुस्तकाची लोकप्रियता सिद्ध करते. धर्माचे खरे स्वरूप काय याचे सांख्यिक विवेचन अवश्य वाचा. किंमत सहा आणे.

(२) श्रीसत्पुरुष नारायणमहाराज केडगांवकर यांचे चरित्र श्रीनारायणमहाराज केडगांवकर या प्रसिद्ध साधु पुरुषाच्या चरित्राचे निवेदन व विवेचन सोब्या कुशलतेने लेखकाने या पुस्तकांत केले आहे. किंमत सहा आणे.

(३) राष्ट्रेति लेखमाला-सांगजेक, धार्मिक व राजकीय अर्थ, निराकरण, विषयांवर लेखकाने आपले निर्भोड विचार प्रदर्शित करून अनेक विधायक सूचनाही केल्या असल्यामुळे पुस्तक अत्यंत संप्राप्त झाले आहे. पृष्ठे १००, कागद ग्लेज, किंमत ८ आणे.

(४) श्रीभगवद्गीतेची ओजस्वी शिकवण-व्यावहारिक दृष्टीने गीतेची शिकवण काय आहे याचे अत्यंत मार्मिक विवेचन प्रस्तुत प्रथात लेखकाने केले आहे. पृष्ठे १६० किंमत १४ आणे.

महू विद्याभूषण तांबेशास्त्री यांचा कोणताही ग्रंथ वाचावयास व्हा. तो नाविन्यपूर्ण असून आढळून येईल. कोणताही ग्रंथ विषय अत्यंत सोप्या व मनोरंजक भाषेत लिहिण्याची लेखकाची हातोटा सर्वप्रसिद्ध आहे.

सर्वास ट. खर्चे निराळा, परंतु वरील सर्वच पुस्तकांचा सेट एकदम भावाक्षय्यास टपाल व वी. पी. खर्चे साफ.

पत्ता-मंनेजर 'बलवंत' रत्नागिरी.